181

181

எந்நூலுக்கும் இந்நூலே மூலம்

(ஆறாவது அத்தியாயம்)

ஆறுதாரமும் அமிர்தமும்.

... OF THE ... 1944
14 NOV 1944
MADRAS

ஞானவள்ளல்

பரஞ்ஜோதி மஹான்

அருளியது.

192

பரிபூரண பரஞ்ஜோதியின்

உயர்ஞான சபையோரால்

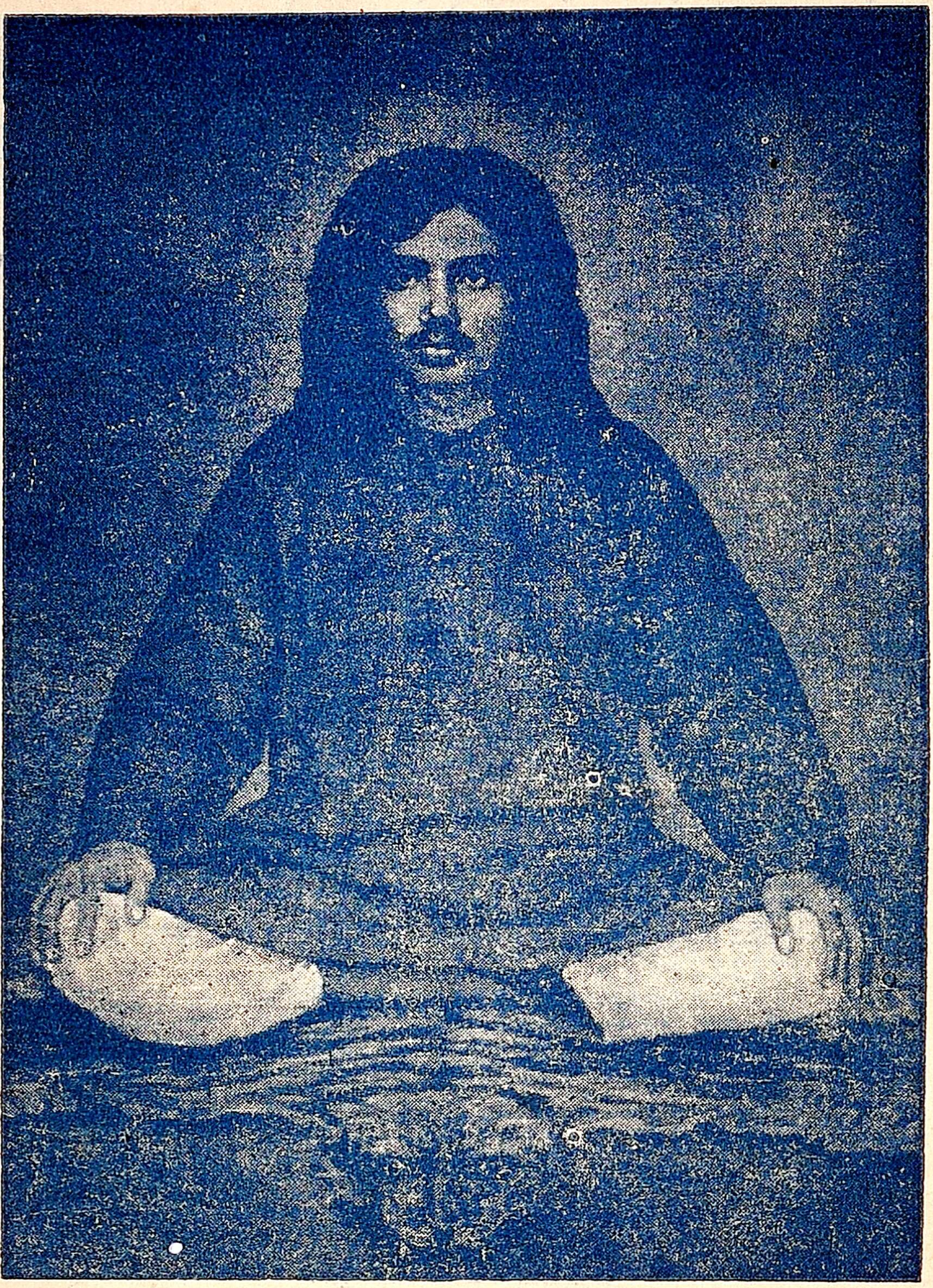
வெளியிடப்பட்டது.

மதுரை ராஜேஸ்வரி பிரஸில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

உரிமைப் பதிப்பு. (ACT XXI of 1860) ஆகஸ்ட் 1944.

(Copy Right Reserved)



ஞான வள்ளல்

பரஞ்ஜோதி மஹான்

181·48

14 NOV 1944
MADRAS

கவனிப்பு.

உலக நல்லடியார்களே! பரிபூரண பரஞ்ஜோதியின் உயர்ஞான சபை, ஞானவள்ளல் பரஞ்சோதி மஹான் அவர்களால் மதுரையில் ஸ்தாபிக்கப்பெற்று 1942ஸு மேமீ 18உ 1860ம் வருஷத்திய (Societies Act) சட்டப் படி ரிஜிஸ்தர் செய்யப்பெற்றது. நன்மைக்கு ஆளாவோர் நாளுக்குநாள் பெருகி பல ஊர்களில் கிளைச்சபைகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. சென்னையில் மூன்று சபைகளும், பம்பாயில் ஒரு சபையும், அருப்புக்கோட்டையில் ஒரு சபையும் இதுவரை நிறுவப்பெற்றுள்ளன.

192

தன்னைத்தான் அறிந்து, தன் சக்தியை அபிவிருத்தி செய்து, அன்றாட வாழ்க்கையில் பிரயோகித்து, பேரின்பமாய் பிறவியின் பெரும் நோக்கை முடித்து, ஐக்கிய முத்தி அடைவது இச்சபையின் நோக்கம்.

அறிவின் அலங்கார உலகில் அனுபவித்து ஆனந்திக்கும் அப்பியாசங்களை அனைவரும் அனுசரிக்க ஆசான் அவர்கள் அருளிய "எந்நூலுக்கும் இந்நூலே மூலம்" என்பது இச்சபையின் நூல். இந்நூலின் 6வது அத்தியாயம் தான் "ஆரூதாரமும் அமிர்தமும்" என்ற பெயருடன் இப்பொழுது வெளி வருகிறது. ஏற்கனவே இந்நூலின் ஐந்து அத்தியாயங்கள் "ஒருமொழி", "பேறறிவு", "பரஞ்சோதி", "ஞானக்கண்", "ஆதியும் உலக இணைப்பும்" என்ற பெயர்களுடன் தனித்தனிப் புத்தகங்களாக வெளிவந்துள்ளன. இனியும் "பூதலோகம்", "உணர்வும் தவக்கனலும்", "நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே", "சந்தோஷம்" என்னும் அத்தியாயங்கள் தனித்தனிப் புத்தகங்களாக வெளிவரும்.

R65

"இருளே பூரணம் - உயிர் இருப்பது இருளில் - உயிரா யிருப்பது நினைவு - உயிரின் ஒத்தாசையாயுள்ளது தன் தொனி - உயிரின் பொருளாயுள்ளது அக்கினி அல்லது ஜோதி - உயிரின் நிர்வாகி அறிவு - அடக்கமும் அணுவில் - விரிந்ததும் அணுவால் - அறிந்ததும் அணுவினுள் ஆதி மெய்யுணர்வால்." என்பது இச்சபையின் தத்துவம்.

25 வயதிற்குமேல் 70 வயதிற்குட்பட்டவர்கள் பெரி தும் இல்லறவாசிகளாயும் திடகாத்திரமேனி உள்ளவராயும் சரீரத்தீங்கற்றவராயும் இருந்து சபையின் 10 நிபந்தனை களின்படி (20, 21, 22ம் பக்கம் பார்க்க) நடந்துகொள் பவர்கள் இச்சபையில் அங்கத்தினர்களாகச் சேரலாம்.

அறிவாளிகளே! அதிதீவிரப்படுவீர்களாக.

இங்ஙனம்,

பரிபூரண பரஞ்சோதியின் உயர்ஞான சபையார்,

மதுரை.

B. சுந்தரராஜன்,

காரியதரிசி.

ஆருதாரமும் அமிர்தமும்.

ஞானம் தேடும் அப்பியாசங்கள்.

அடி முடி நடு சுழிமுனை திறந்து, சுழித்தெழுந்த செஞ்சுடரிற் சென்று, சும்மா இருக்கும் சுக அனுபவத்தால்:—

அணு அணுவாய், அணுவினுள் உள்ளுள்ள அறிவு, அறிவோடு அறிவாய், அறிந்து ஆனந்த அனுபவ மயமாய்;

அணு அணுவாய், அணுவினுள் உள்ளுள்ள ஒளி, ஒளியோடு ஒளியாய், ஏக பர வெளியாய்;

அணு அணுவாய், அணுவினுள் உள்ளுள்ள தொனி, தொனியோடு தொனியாய், ஏக நாத முழக்க மயமாய்;

அணு அணுவாய், அணுவினுள் உள்ளுள்ள இருள், இருளோடு இருளாய், ஏக பரிபூரணமயமாய்;

அணுவிலிருக்கும் நானும், அறிவிலிருக்கும் நானும், ஒளியிலிருக்கும் நானும், தொனியிலிருக்கும் நானும், இருளிலிருந்த நானே; என் மயமானேன்.

தன்னையறிய தவ அப்பியாசங்கள்.

மெய்யுணர்வாளர்களே! உலகில் பக்தராய், சித்தராய், முக்தரின் பதவிக்குரியவராயிருந்து, ஜீவன்முக்தி நிலையடைந்த முக்தி நிலை எதுவோ, அதுவே நீங்கள் அடைந்

திருக்கும் மெய்யுணர்வாகும். இந்த மெய்யுணர்வைத் தேடி உலகில் அநேகர் பெரும் அப்பியாசங்கள் செய்து வருகின்றனர். அவைகளில் முதன்மையான அப்பியாசம், லம்பிகா யோகம் என்பது.

லம்பிகா யோகம்.

உலகில் எல்லாவற்றிற்கும் மேலான சமாதிநிலை உள் நாவு அப்பியாசமே. தன்னுடைய நாவை நாளடைவில் நீட்டி நீட்டிப் பழக்கியும், கையைக்கொண்டு நாவை இழுத்தும், நாவின் அடிப்பாகத்தில் ஒட்டியுள்ள சதையை மெதுவுமெதுவாக அறுத்தும், ரணங்களை மருந்துகொண்டு, ஆற்றியும், சுமார் பத்து வருஷ பழக்கத்தில் நாவு மூக்குக்கு மேல் ஒரு அங்குலம் நீண்டபொழுது, தான் ஒரு இடத்தில் இருந்துகொண்டு, தன் கையைக்கொண்டாவது தன் சிஷ்யனைக்கொண்டாவது, தன் அண்ணாளத்தின் மேல் துவாரத்தில் நாவை மடக்கி நன்ருக உள்ளே பதித்து விட்டால், உடனே அவர்களுக்கு கண் காது முதலிய ஐம்புலன்கள் தம் ஆற்றல் இழந்து அறிவின் மெய் (சத்தியம்) மறதி ஏற்பட்டுவிடுகிறது. அதனல் எவ்வளவு காலம் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரிவதில்லை. பல யுகங்கள் இருந்தாலும் அவர்களது சரீரம் அழியாது. வயதும் மேல் செல்வதில்லை. ஒரு யுகத்திற்கு முன் உள் நாவு அப்பியாசத்தில் இருந்த ஒருவரை இன்று எழுப்பிணுலும், க்ஷணநேரத்திற்கு முன் நடந்த விஷயத்தைப் போன்று, அந்த யுகங்களில் நடந்த சமாச்சாரங்களையும், பாஷைகளையும் பேசுவார்கள். அவருடைய அறிவில்

க்ஷணநேரத்தில் உலகம் மாறி அமைந்திருப்பதாகத் தோன்றும். அவர்கள் அவ்வப்பியாசத்தில் இருக்கப் போகுமுன் சாப்பிட்ட ஆகாரம் எதுவோ, அது இன்று வரை ஜீரணிக்காமலும், கெடாமலும் இருக்கிறது. அது வன்றி இவர்களுக்கு அமிர்தமோ, ஆகாரமோ உள்ளுக்குள் எங்கிருந்தும் கிடைப்பதில்லை. பசியும் வயதும் அறிவிற்கே உரியது. அறிவு மெய் (சத்தியம்) மறதியில் இருப்பதால் பசியும் வயதும், அறிவின் வளர்ச்சியும் இவர்களுக்கு இல்லை. இச்சரீரங்களை மண்ணாலோ, மற்ற ஜீவஜந்துக்களாலோ அழித்துவிட முடியாது. ஆனால் நீராலோ, நெருப்பாலோ, பூகம்பத்தாலோ விபத்து ஏற்படலாம். அப்போது அவர்கள் மரணித்துவிடுகிறார்கள். மேலும் இவ்வப்பியா சங்கள் முன் காலத்தில் சாதாரண குடும்பங்களிலும் இருந்து வந்திருக்கிறது. இவ்வப்பியாசத்தில் இருந்தவர் களை மரணித்துவிட்டதாக நினைத்து, சுட்டுவிடுவது உண்டு. அதைத் தெரிந்த சில பெரியோர்கள், இதனைப் புதைத்துவிட உத்திரவு பிறப்பித்தார்கள். இவ்வப்பியா சத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கண்ணில் உள்ள பாவை சுத்த மாக இருக்கும். ரோமமும் நகமும் வளர்ந்து இருக்கும். தேகத்தில் சூடு இருக்கும். இச்சரீரங்களைப் பார்த்தவுடன் மனித மக்களுக்கு பயம் தோன்றி, இவர்களைச் சித்தராகக் கருதி மூடிவிடுவார்கள். அதே இடத்தில் சமாதிகள் கட்டி வெகு ஆடம்பரங்கள் செய்வதுமுண்டு. அவ்விதம் நடப்பது அங்கு நாடிய ஜனங்களின் ஞாபகசக்தியே ஒழிய, அவர் சக்தியாகாது. இச்சமாதியில் இருப்பவர்களுக்கு நாவு, எடுக்கப்படாமல் இருக்கும் வரைக்கும் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள். சில அசந்தர்ப்பங்களால் நாவு

எடுபட்டுவிட்டால் அவர்களுக்கு வேண்டிய வசதி அங்கு இல்லாததாலும், அவர்களால் அந்த கட்டிடத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியாததாலும், உயிர் போய்விடும். அவ்வப்பியா சங்களில் உள்ளவர்களை எழுப்பி, அவர் காலத்திலுள்ள விஷயங்களைத் தெரிந்து நூல் எழுதியும் இருக்கிறார்கள்.

இவர்களை எழுப்பும் உபாயம்.

சிலர் இந்த நாவு அப்பியாசம் செய்யப் போகும்போது ஜெபமாலையைப் போல் ஒரு நூல் கயிற்றை, மடித்த நாவின் நடுவில் மாட்டி வாயின் வழியாக வெளியில் தொங்கவிட்டு, கையில் மாட்டிக்கொண்டிருப்பார்கள். இந்த நுட்பம் தெரிந்தவர்கள் கயிற்றை இழுத்து, சில பாகங்களைத் தட்டிக்கொடுத்து அவர்களை எழுப்பி விடலாம். கயிறு இல்லாதவர்களையும் இறுக்கி மூடியிருக்கும் அவர்கள் வாயை சில உபகருவிகளைக்கொண்டு மெதுவாகத்திறக்க வைத்து, நாவை அண்ணத்திலிருந்து தன் ஆள்காட்டி விரலைக்கொண்டு பலமாக இழுத்து எடுத்துவிடவேண்டும். அது வெகுகாலம் மடங்கி வன்மையாயிருப்பதால், அதை மெதுவுபடுத்திக்கொள்ள வேண்டும். கை கால் ஒரே முடக்கமாய் முடங்கியிருப்பதால் அவைகளை மெதுவுமெது வாகத்தட்டி, அவைகளில் உணர்ச்சி வரும்படி செய்யவேண் டும். அப்படி செய்துகொண்டிருப்பதால் அவருக்கு விழிப் பேற்பட்டு, மூச்சு போக்குவரத்து உண்டாகிவிடும். இது மிக பழக்கத்திற்கு வருமுன் உலகத்திற்குத் தெரியாமலும், உலகத்திலுள்ளவர்களுக்கு நாம் பயப்படாமலும், அந்த ரூபசக்தி நமக்கு ஏதோ செய்துவிடுமென்ற அனுவசிய

பயமில்லாமலும் இருக்கவேண்டும். அது நம்மை ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது. இச்சமயங்களில் தகுந்த டாக்டர் ஒருவர் நம்முடன் இருப்பது நல்லது.

மற்ற எப்படிப்பட்ட யோக சமாதி நிலைகளிலும் சரீரத்தை மண் தின்றேவிடும். இந்த நிலைக்கு அநேகர் ஆசைப்படுகிறார்கள். உள் நாவு அப்பியாசம் செய்யத் தெரியாதவர்களும் ஏதோ வாசியோகங்களால் தம் சரீரத்தை மறந்திருப்பது நல்லது என்று கருதுகிறார்கள். அந்த கருத்து கூடாது. மறதி என்பது அறிவீனமே. அறிவீனம் அனுபவமொன்றுமில்லாதது. ஆகையால் அறிவை அறியக்கூடிய தவமெதுவோ அதுவே ஞானம் அடையச் செய்யும்.

மற்ற நுட்பங்கள் நம் மெய்யுணர்வாளர்களுக்குரியது. இதன் விபரங்கள் பேரறிவில் காணவும்.

இந்த அப்பியாசம் தேரைக்குரியது. தேரைக்கு வயது பல யுகங்களை குறிக்கலாம். அது தனக்கு ஆகாரம் கிடைக்காதபோது நாவின் அப்பியாசம் செய்து கொள்ளும். பாறைகளுக்குள் அகப்பட்ட தேரைகளும் இதே அப்பியாசத்தில்தான் இருந்து வருகின்றன. இவை களின் கண் காதுகளுக்கு உணர்ச்சியிருப்பதால் ஆகாரம் கிடைக்கும்போது நாவை எடுத்து ஆகாரம் புசித்துக் கொள்ளும். கருநாகம், நல்லபாம்பு இவைகளுக்கும் இந்தப் பழக்கமுண்டு. ஆனால், இவ்வப்பியாசத்திலுள்ள மனித னுக்கு இவ்வுணர்ச்சி இல்லவே இல்லை.

உலக நல்லடியார்களே! அறிவைத் தேடி, அறிவை பாழ்படுத்துவதைவிட, அறிவைத்தேடி அறிவை அபிவிருத்தி செய்துகொள்வது மேலாகும். உதாரணம்:- உலகத்தைச் சுற்றிப் பார்க்கவரும் ஒருவன், காதையும் கண்ணையும் கெடுத்துக்கொண்டு சுற்றிப் பார்ப்பதில் பயன் என்ன? ஆகையால்தான் ஒரு சமயத்தில் "காது கேட்க, கை தாளம்போட, கண் பார்க்க, வாய் சுவையறிய, எறும்பு ஏறுவதை சரீரம் அறிய, வாசனையை மூக்கறிய, அறிவு, கவி, நடிப்பின் திறமறிவதுடன், இதைப்போன்று முன் நடந்த சம்பவங்களையும் அறிய, இவ்வளவும் அறிந்துகொண்டு, மெய்யுணர்வு அதிகமாகி அதிலும் ஆனந்தமாய் இருப்பதுவே முடிவான உயர் ஞானமாகும்" என்று சொல்லியிருக்கிறேன். தன் அறிவின் பலஹீனத் தால் தற்கொலை செய்துகொள்ளும் ஒருவன், மறு சில பிறவி களை எடுத்தாவது அதையுணர்ந்து சீக்கிரத்தில் முக்தி யடைகிறான். ஆனால் உள்நாவு அப்பியாசத்தில் இருப்பவர் அறிவை அறிவதற்குப் பதிலாக, அறிவைத் தற்கொலை செய்துவிடுவதால், அநேக யுகங்கள் வீணாகச்சென்றுவிடு கின்றன. மற்ற எந்த அப்பியாசத்தில் இருந்தாலும் அறி வால் உணர்ந்து அறியக்கூடிய சக்தி யாரிடத்தில் இருக்கி றதோ அவர், அந்த அப்பியாசத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதுடன் மேலான நிலையையும் கைப்பற்றிக்கொள் வார். இவர்களைப் போன்று சில மூச்சு அப்பியாசத்திலுள் ளவர்களுக்கும் கண் அப்பியாசத்திலுள்ளவர்களுக்கும் தம் சரீரந் திமிரேறி சுமார் மூன்று நாள் வரையிலும் தன்மறதி ஏற்பட்டிருக்கலாம். இவர்களை ஏதாவதொரு இடத்தில் ஊசியைக்கொண்டு குத்தினால் எழுப்பிவிடலாம். இவர்கள்

மறதியாய் இருந்த காலம் இவர்கள் வயதில் கழிந்ததல்ல. இவர்களும் கொஞ்சம் தவறினல் மரணித்து விடுவதுமுண்டு. ஆகையால் எந்த அப்பியாசத்திலும் அறிவினுடைய மறதியும், அறிவினுடைய அடிமையும் இருக்கவே கூடாது.

இந்த உள்நாவு அப்பியாசத்தின் நிலேயில் இருப்பவர்களேக் கண்கொண்டு பார்த்தவர்கள், மூச்சுப் போக்குவரத்து இவர்களுக்கு இல்லாததால், இவர்கள் மூச்சைப் பிடித்து சரீரத்தை அழியாமல் வைத்திருப்பதாகக் கருதி, மூச்சு அப்பியாசம் செய்ய முற்பட்டார்கள்.

வாசியோகம்.

மூச்சை உந்தியிலிருந்து தம்பித்து மாத்திரை மாத்திரையாகக் கூட்டி, உடம்பின் உட்பாகங்களில் அடக்கி பழக்கிவருவது உண்டு. இருதயத்திலிருந்தும் மூச்சையடக்கி நெற்றி வழியாய்ப் பல மந்திர நாமங்களேக்கொண்டு மூச்சை விடுவதும் வாங்குவதும் செய்துகொள்வதுமுண்டு. எதார்த்தமாகப் போய்க்கொண்டிருக்கிற மூச்சை எவ்வகையிலும் தடுத்துப் பழகக்கூடாது. எவ்வளவு தடுத்து அடைத்தானே அவ்வளவுக்குப் பின் பலஹீனமடைந்து விடுகிறுன்.

தன்னேத்தான் அறிந்துகொள்ள வேண்டி ஏற்படும் எக்கத்தின் வேகத்தால் தன் பலஹீனம் தனக்குத் தெரிவதில்லே. அது எதைப் போன்று என்றுல் காதல் கொண்ட ஒரு காதலியையோ பொருளேயோ தான் அடையும் வரை

யிலும் இடையிலுள்ள சிரமம் தனக்குத் தோன்றுதது போன்று. ஆனால் மெய்யுணர்வாளர்களே! மூச்சைப் பிடியாமலும், மூச்சைப்பற்றி யாதொன்றும் கவனிக்காமலும், ஏறுபடி எங்கேயிருந்து நீங்கள் முதலில் பழகினீர்களோ அவ்வழியில் சுமார் 5 நிமிஷம் பாவனை மட்டும் மனதில் நினைத்து மூச்சை போக்குவரத்து செய்துகொண்டீர்களானால் உணர்வு மிகமிக நன்றாக இருக்கும். முதல் உபதேச இடத்திலும் சுத்தி செய்த இடத்திலும் அப்படியே ஞாபகித்தால் உணர்வு அதிகரித்து, ரசமணியைப் போல் உருள்வது உங்களுக்குத் தெரியவரும். சுமார் 10 நிமிஷம் வரைக்கும் இதைச் செய்துவந்தால் போதும். அதுவும் வெகு நாளைக்கு ஒரு முறை போதும்.

ஆகையால்தான் 64 ஆசனங்கள் போட்டு ஸ்தூலத்தை அடக்கி ஒடுக்கிடாமல் ஆசனங்களெல்லாம் கடந்த சிம்மாசனத்தில் சிறப்பாய் இருக்கிறீர்கள். சும்மா இருக்க சுகம் சுகமென்று சொல்லளவில் நின்றுவிடாமல் சும்மாயிருக்கும் இடமும் பொருளும் அறிந்து சுவாசத்தை அடக்காமல் சும்மா இருக்கத் தெரிந்தீர்கள். நான் என்ற ஆணவம் கொண்டு தவகாட்டமில்லாதிருந்துவிடாமல் நான் என்னும் ஆதியையும், அதன் பொருளையும் அறிந்து உணர்வாய்க் கொண்டு நான் என்ற இடத்தில் நாமாகி இருக்கிறீர்கள்.

இனி பிறந்து பிறந்து கண்டதெல்லாம் கடவுள் என்று கை எடுத்துக் கும்பிடாமல் முன் கும்பிட்ட பலனால் இறைவனும் தாமானீர்கள். தலை விதி, விதி என்று சொல்லி மோசம் போகாமல் அவ்விதியை மதியால் வென்று, மாய்கை

யும் கண்டு, அறிவின் வெப்பத்தால் தன்னைத்தான் உணர்ந்தீர்கள். ஆசாபாசத்தால் நாம் அழுந்தியவர்கள் என்று எண்ணி அலங்கோலமாய்த் திரிந்திடாமல், ஆசாபாசமும் தன் அறிவுக்குள் அடங்கியதென்று தன்னறிவால் அறிந்துகொண்டீர்கள். எதுபோலெனில், துப்புரவில்லாத இடத்தில் ஈ, எறும்பு, கொசுக்கள் அநேகம் இருப்பதேபோல் அறிவின் துப்புரவுடையவன் இவ்வுலகத்துடனேயே ஒட்டி வாழ்ந்து முக்தியடையலாம்.

படுக்கை.

வலது கைப்பக்கம் திரும்பிப் படுத்துக்கொள்ள வேண்டியது. அப்போது உணர்வாய்த் தூங்கலாம். உணர்வு அதிகமாகி தலை பாரமாகி இருந்தாலும் சரி, சிறிது தூக்கத்தை விரும்பினாலும் சரி இடது கைப்பக்கம் திரும்பிப் படுத்துக்கொள்ள வேண்டியது. மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டால் இடது கை மேல் வலதுகையும், வலது காலின்மேல் இடது காலும் வைத்துப் படுத்துத் தூங்கவேண்டியது. இப்படித் தூங்குவதில் மிக நன்மையுண்டு. சூக்குமலோக போக்குவரத்துக்கு ஏதுவாய் இருக்கும். உடம்பில் நோவு இருக்கும்போது மேற்கண்டபடி மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டு சுழிமுனையை ½ மணி நேரம் சரீரம் அசையாதபடி ஞாபகித்தால் அவ்வியாதி உடனே சுகமாகும்.

ஒவ்வொருவரும் நித்திரைக்குச் செல்லும்போது பல்லை நன்றாகச் சுத்தம் செய்துகொண்டும், கால்களை நன்றாக சுத்தம் செய்துகொண்டும் படுப்பது மிகவும் உத்தமம்.

ஆருதாரம்.

சுழிமுனையும் கடந்து நின்று சுழலும் சுகத்தில்
சுகிக்கும் சுக அனுபவத்தால் சொல்லும் சொல்.

ஆருதாரம் என்பது காதுக்குக்கீழுள்ளதல்ல. நாபி, வயிறு, நெஞ்சு, தொண்டை, சுழிமுனைகளில் இந்த ஆருதாரத்திரைகளில்லை. இது பிடரிக்கண்ணுக்கு இரண்டரை அங்குல உயரத்திலும், நெற்றிக்கண்ணுக்கு இரண்டரை அங்குல உயரத்திலும், இந்த இரண்டு இடங்களுக்கும் மத்தியிலுள்ள இடத்தில் உள்ளது. இதன் சுற்றளவு $5\frac{1}{2}$ அங்குலம் முதல் $8\frac{1}{2}$ அங்குலம் வரைக்கும் ஒரு ஆமை முதுகைப்போன்று நீள அகலமுள்ளது. ஆறு அடுக்கு சேர்ந்த மெல்லிய ஜவ்வின் கனம், ஒரு ரோஜா புஷ்பத்தின் இதழுக்கும் மிக மிக இலேசானதாகவும், அதைவிட மிகமிக மிருதுவாகவு மிருக்கிறது. பிறக்கும் குழந்தைகளுக்குத் திரை ஒன்றுதான் உண்டு. அதற்குப்பின் மூன்று வயதிற்குள் இரண்டாவது திரையும், ஏழு வயதிற்குள் மூன்றுவது திரையும், பத்து வயதிற்குள் நான்காவது திரையும், பதினான்கு வயதிற்குள் ஐந்தாவது திரையும், பதினேழு பதினெட்டு வயதிற்குள் ஆருவது திறையும் உற்பத்தியாகி விடுகின்றன. சில குழந்தைகளுக்கு சிறிது முன் பின்னும் உற்பத்தியாவதுமுண்டு. 18, 21, 25 வயதுக்குள் இத்திரைகளுக்கு திடமும் வலுவும் ஏற்பட்டு விடுகிறது. பின், அறிவின் தெளிவும், படிப்பின் திறமையும், ஆராய்ச்சியின் நுட்பங்களுமிருந்தால் இத்திரைகளின்மேல் மாசுபட

ராமலிருக்கும். ஒரு சிறிய பொருளை பெரிதாகக் காட்டும் பூதக்கண்ணாடி போன்று அறிவின் திறமையை விளக்கிக் காட்ட இத்திரைகளின் பிரகாசமேபிரயோஜனப்படுகிறது. அறிவின் மடமையே அறிவின் அடிமையாகும். இந்த அறிவின் அடிமை இருந்தால் அறிவின் பிரகாசம் குறைவு படுவதுமன்றி, மனச் சலனமும், துணிவிலும், ஊக்கத்திலும் குறைவு ஏற்படும். ஆராய்ச்சிக்கேற்றவாறும், நல்லறிவுக்குத்தக்கவாறும், இத்திரையினுடைய வெப்பு பிரகாசிக்கின்றது. இதனுட் புகுந்து நின்று ஆராய்வதற் குரிய வல்லமை ஞானிகளுக்குரியது. கருவும் நினைவும் கூடி, சிறு ரோமத்திலும் சிறு ரோம அளவிலும், ரம்பத்தின் பற்கள் போன்ற நெளிவு பாதையிலுஞ் சென்று, சுழிமுனை திறந்து, இத்திரைகளுக்குள் புகக்கூடிய சக்தி உண்டா கிறது. அதுதான் இங்குள்ள மெய்யுணர்வாளர்களின் தவத்திற்குரிய மெய்யுணர்வாயிருக்கிறது. இவ்வுணர் வின் சக்தி அங்கு உறுத்தும் அழுத்தத்தால் திரைகளாய் இணைந்துள்ள அணுக்களின் மாசுகள் நீங்கி பிரகாசிப்பது தன் அறிவுக்குத்தெரியவரும். ஒரு கண்ணாடியில் பூசிய ரசம் சிறிது சிறிதளவாக அழிந்து போவது போன்று நாளடைவில் மாசுகள் நீங்கி திரைகளின் பிரகாசம் தெளி வடையும். நல்ல அறிவணுக்களோடு பிடரிக்கண்ணிலி ருக்கும் பொக்கிஷ அணுக்களும் வந்து கலக்கவும், அறி வுக்கு பெரும் இன்பமளித்து எல்லா விபரங்களும், முடிவு களும் தெரியவருகிறது. இது மெய்யுணர்வின் பெரும் பாக்கியமாகும்.

உணர்வின் உருவைத்திடப்படுத்திச் சொல்வதென் றால் பெருமழைத்துளியில் ஒரு துளிபோன்றும், ஒரு

மாதுளம்பழ முத்தைப் போன்றும், பழையகாலத்து மூக்குப் புல்லாக்கில் தொங்கும் முத்துபோன்றும், ஒரு பெரிய மிளகு பருமனுள்ள பாதரசம் போன்றும் இந்த உணர்வின் சக்தியிருக்கிறது.

மூலாதாரத்தில் விழித்தெழுந்தபொருள்
ஆறுதாரத்தில் அழுத்தும் அழுத்தத்தால்
ஆனந்த அறிவின் அனுபோகச் சொல்.

இச்சபையில் சேர்ந்து அனுபவிக்கும் மெய்யுணர்வாளர்களுக்கு இந்த உணர்வின் சக்தி அதிகமானால், ஒரு உருக்கிரும்பைத் தட்டினால் ஓசையுடன் அதிர்ச்சி ஒன்று கிளம்புவது போன்று உணர்வில் ஓசையின்றி அதிர்ச்சியால் ஓர் நல்ல இன்பமும், சுகமும் சுத்தி செய்த இடத்திலும், மற்ற உபதேச இடங்களிலும் தோன்றும் மிக உற்சாகத்தோற்றம் முகத்தில் இருக்கும். இருட்டுக்காலங்களில் சிறு மழை பெய்துகொண்டிருக்கும்போது, தூரத்தில் எரியும் விளக்கைச் சுற்றியுள்ள சுடரைப்போன்று நெற்றியில் சுடரும் இருக்கும்.

25 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு மனிதன் இச்சபையில் சேர்ந்து இந்த உணர்வையடைந்தானானால் 21 நாட்களில் சுழிமுனையைத் திறந்து பத்துமாதகாலத்தில் ஆறுதிரைகளில் ஒரு திரையை விளக்கிப்பார்க்கக்கூடிய வல்லமை ஏற்பட்டு விடுகிறது. தன் திறமையின் அறிவின் நுட்பத்தால் ஐந்து வருஷங்களுக்குள் எல்லா திரைகளையும், அறியக்கூடிய சக்தி ஏற்பட்டு விடுகிறது. சிலருக்கு பத்து

வருஷ காலமும் செல்லலாம். சுமார் ஐந்து அல்லது பத்து வருஷங்களுக்குள்ளாக தங்களது வயதைக் கூட்டவும் குறைக்கவும் தனி சக்தி உண்டாகிவிடும்.

இந்தத்திரை முதுகெலும்புள்ள சில ஜீவஜந்துக்களுக்கு ஒன்றும், சில மிருகங்களுக்கு 2 முதல் 3ம் மானிடராய்ப் பிறந்த அலிக்கு 4ம், பெண்ணுக்கு 5ம், இருபத்தோரு வயதுள்ள மனிதனுக்கு 6ம் இருக்கிறது. இந்தத் திரைக்கு ஆதரவாய் உள்ளதுதான் மூளையும், அந்த மூளையின் மத்தியிலுள்ள தித்திப்பாகிய அமிர்தமும். இந்த ஆருதாரத்திற்கு பாதுகாப்பே மண்டை ஓடு.

ஆருதாரத் திரை ஆறும் சேர்ந்தபின் பின்தான் அவனவன் செய்த குற்றத்திற்கு அவன் குறைவுடையவனு கிறான். அதற்கு முன் செய்த செய்கைக்கெல்லாம் முன் பின் பிறவிக்கு உட்பட்டதில்லை. வைராக்கியமும் ரோஷ மும் இருந்தால் பொறுமையும் அறிவும் தானே உண்டாகும்.

உலக மக்களே! நீங்கள் உத்தமர்களாக வேண்டுமென் ருல் பல ஜெபங்களை ஜெபிப்பதைவிட அவரவர்கள் நாமங் களையே மந்திரமாகக்கொண்டு ஜெபித்துக்கொண்டால் அதுவே முதல்படியில் முதன்மையானதாகும்.

மெய்யுணர்வாளர்களே! சிரசாசனம் அதாவது தலை கீழாக நிற்கும் அப்பியாசம் செய்பவர்களுக்கு அறிவின் அபிவிருத்தி தடைப்படும். அல்லாமலும் மரணசமயத்தில் மரண (உபாதை) அதிகமுண்டு. அந்த நுட்பம் அறிந்த நீங்கள் அவ்வப்பியாசத்தை அறவே செய்யக்கூடாது.

உங்களின் அன்புக்குறிய மனேவியிடமும் தன் இனத்தார்களுடனும் (மதக்கொள்கையின் படியும்) ஒட்டி வாழவேண்டும். அத்துடன் அறிவை ஆராய்ந்தறிந்து பெருக்கிக்கொள்ளவேண்டும். விரிவாய்ப் பேசுவதைக் காட்டிலும் சுருக்கிச் சுருக்கமானச்சொல்லொன்ருல் விளக்குங்கள். நீங்கள் வீணுக ஆவியைப் போக்காமல் கவனத்திலிருந்து எல்லா வேலேகளேயும் செய்வதுடன் கண், காது மற்றதெல்லாம் அங்கு வைத்தே செய்யுங்கள். அது பெரும் நன்மையாகவே முடியும். வெளியில் வரும் அசரீரிகளேயெல்லாம் அந்தந்த சமயத்திற்கேற்றவாறு உபயோகித்துக்கொள்ளுங்கள். அவ்வசரீரி எல்லாம் குரு, ஈசன் சொல்லாகும். இன்னும் ஆராய்ந்து பார்த்தால் உங்களுடைய சொல்லே அது. நல்லதைப்பார்த்து அறிவை ஆனந்தியுங்கள். கெட்டதைப் பார்த்து மனதைப் பயப்படுத்துங்கள். உங்களின் அனுபவ அறிவோடு பிறவியை முடிப்பதற்கும் அறிவின் பெருந்தன்மைக்கும் இவைகள் கூர்மையான ஆயுத சாதனங்களாகும். பிறருடைய தயவை நாடவோ, எழிமையான வார்த்தைகள் பேசவோ வேண்டாம். நீங்கள் நல்ல சத்தான ஆகாரங்கள் சாப்பிடுவதினுலும், உயர்ந்த சுத்தமான உடைகள் உடுத்துவதினுலும், நல்ல தன்மையும், ஒழுக்கமும், உண்டாவதுடன் பொருள் செலவும் மிகச் சுருக்கமாகும்.

அமிர்தம்.

இந்த அமிர்தம் மூளேயின் நடுப்பாகத்தில் உள்ளது. இதன் அளவு அரைவீசம் ($\frac{1}{32}$) படி முதல் வீசம் ($\frac{1}{16}$) படி

வரையில் உள்ளது. இது எல்லாருடைய மூளையிலுமுண்டு. இது மிகத் தெளிவாய் உள்ளதும், தித்திப்பில் இணையற்றது மாயிருக்கிறது. இதனை கருநெல்லி, வெண்சாரை என்றும் சொல்லுவர் சிலர். இதை ஒரு அப்பியாசி வாய் மூடி மௌனமாய் நாவு அண்ணுளத்தில் ஒட்டியிருந்தால் சிலகால அப்பியாசத்திற்குப் பின் இந்த அமிர்தம் பானை யில் கள் வடிவதுபோல் அண்ணுளத்தின் மேல்பாகத்தி லிருந்து ஒரு சிறு அருகம்புல்லின் நுனியில் பனித் துளியிலும் மிக மிகச் சிறிதளவு சொட்டுவது போல் இவர்கள் நாவில் சொட்டும். அச்சொட்டு வாயில் பட்ட வுடன் வாயின் எச்சிலெல்லாம் தித்திப்பாக மாறுகிறது. அவர்கள் தாங்கள் செய்யும் அப்பியாசத்தின் பலன் அது தான் என்று கருதி, மேலும் மேலும் அதைப் பற்றிப் பற்றி நாவால் இழுத்துக்கொள்வார்கள். இதன்மேலுள்ள பற்றுதலின் ஏக்கத்தால் இவர்கள் சிறிதுகாலம் பசி யில்லாமலும் இருக்கலாம்.

இந்த அமிர்தம் இருதயத்தில் சுழலும் இரத்தத்தின் சுத்தத்தால் இருதயத்திலிருந்து சுமார் 16 அங்குலத்திற்கு மேல் தித்திப்பாய் மூளையில் போய் சேருகிறது. இதனு டைய தெளிவினுலும், அளவின் மிகுதியாலும் மூளை சுத்த மாவதுடன் ஆருதாரத்திரைகளின் பிரகாசமும் அதிகரிக் கின்றது. வெகு சிரமத்தில் மூளையில் போய்ச் சேர்ந்த இந்தப் பொருளை மறுபடியும் கீழேபற்றி இழுப்பதால் தேகத்தில் சோர்வும், மூளையில் பலக்குறைவும், புத்திசுவா தீனமின்மையும், ஆயுள் குறைவும் உண்டாவது சகஜம். இதைப்பற்றி பல நூல்களிலும் பெருமைபடப் போற்றி

யிருக்கிறுர்கள். சில குருக்கள் தன் எச்சிலே தன் சிஷ்ய னுக்குக்கொடுத்து அமிர்த தீட்சை செய்வதாக சொல் வதுமுண்டு. அறிவாளியான குருவும், அறிவையறியப் போகும் சிஷ்யனும் இதைச் செய்வதற்கோ ஆமோதிக்கவோ மாட்டார்கள். மற்ருெருவகை, குரு சாப்பிட்ட எச்சில் பாலே சிஷ்யர்களுக்குக்கொடுத்து ஞானப்பால் தீட்சை செய் வதாகவும் சொல்வர். தன் பிந்து சிரசிற்கேறி ஊசித் துவாரம் வழியாக அமிர்தம் கிடைக்கிறதென்பதும் ஒரு சிலர் அபிப்பிராயம். பிந்து சிரசில் ஏறினல் அது அமிர்த மாக மாறுவதில்லே. அது **ரசமணி**யாகத் திரளும். இதன் விபரம் பரஞ்ஜோதியில் பார்க்க. இதற்காக வேண்டித் தான்.

"அருளோடு நிறைந்ததேது, அதுவே உடலோடு நிறைந்த கரு; கருவோடு நிறைந்ததேது, அதுவே உடலோடு நிறைந்த நம்முள்ளுள்ள நினைவு" என்று சொல்லி யிருக்கி றேன். இதையறிந்த யாவரும் இதையறிய வேண்டியதற் காக மேற்கண்ட அப்பியாசங்கள் செய்து வருகின்றனர்.

காய கற்பம்.

இதைப்பற்றி சுருக்கமாகச் சொல்லுகிறேன். தன் சிறு நீர், தன் விந்து, மலம், பெண்களுடைய நாதம் இவற்றை உட்கொள்ளுவது சிலரின் கொள்கையாக இருக்கிறது. இவர்கள் சரீரத்தை நெடு நாள் வைத்திருக்கவேண்டும் என்ற ஆசையும், ஞானமடைய வேண்டுமென்ற எண்ணமு முடையவர்கள். இவர்கள் அனுபவ அறிவுத்துரோகிக ளாவார்கள். இதைச் செய்துகொண்டு இருக்கிறவர்கள்

இனிமேலாவது இவ்வப்பியாசத்தை அறவே விட்டுவிட்டால் பெரும் பாக்கியசாலிகளாவார்கள். இதுவுமன்றி, காயகற்ப உப்புகள் செய்து சாப்பிட்டபோதிலும் சரீரம் நிலைப்பதில்லை. ஆகையால்,

அறிந்தறிந்து விடுவது ஞானம்
அறிந்தறிந்து அறிவது ஞானம்
அறிந்தறிந்து தெளிவது ஞானம்
அறிவதெங்கே? அறிந்ததெங்கே?
ஆக்கினையும் கடந்து ஆருதாரத்தில் அழுத்தும்
உணர்வின் கண்ணால்.

மெய்யுணர்வாளர்களே! உட்பொருளை உணர்ந்து உயர் ஞானதீட்சை பெற்றீர்கள். உள்ளம் கடந்து உச்சி மலைமீது உணர்வையடைந்தீர்கள். உலகத்தோடு ஒட்டி வாழ்ந்து குறைவில்லா இவ்வுடம்பை ஒருவர் தயவுக்கு இணையாக்காது ஏகபரனைய் இணைவீர்கள்.

சோம வட்டம்.

இந்த சோம வட்டத்தின் அளவு காலை உதிக்கும் சூரியன் அளவே. அதன் தோற்றமும் சூரியனைப் போன்றதே. இது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இருபுஜ அளவு வட்டமானது. இந்த வட்டத்தின் நடுவே ரோமம் போன்ற சிறு நெளிவான கோடுகள் மேல்கீழாய் இருக்கும். இதைப் பகல் காலங்களில் தெளிவாய்க் காணலாம். பக்தருக்கும் இது தெரிவதுண்டு. இதுவுமன்றி, ஒரு அங்குல சுற்றளவில் பல வட்டங்கள் பல வர்ணங்களால்

தெரியவரும். இந்த வட்டங்கள் கண்பட்டை ரோமங் களின் சலனத்தாலும், அதில் கொஞ்சம் நீர்பற்று இருந் தாலும் தெரியவரும். இது சோம வட்டமாகாது. மேல் கண்ட சோம வட்டம் சுமார் 8 கெஜம் முதல் $\frac{1}{2}$ பர்லாங்கு வரையிலும் நெற்றிக் கண்ணுக்கு நேராய் பரவச சக்தி யோடு தெரியவரும். இந்த வட்டம் ஒரு முழ அளவில் முன் தோன்றினுல் தன் குரு ரூபமோ, தன் ரூபமோ, தன் மன உருக்க ரூபம் எதுவோ, அது அதில் தெரியவரலாம். அப்படி உருவங்கள் தெரியவருவது தன் பக்தியின் சிறந்த பக்தியின் ஓர்மையே. அறிவின் அபிவிருத்திக்குப் பின் அது தோன்ருது. தோன்றினுலும் அது ஏற்றுக்கொள்ளப் படாது. இது நெற்றிக் கண்ணிலிருந்து தன்னுடைய விந்தின் சக்தியால் கிளம்பி எவ்வளவு தூரத்தில் இந்த வட்டம் தெரிகிறதோ அந்த வட்டத்திற்கும் நெற்றிக்கும் ஒருவித சிறு இழுவை உண்டாக்கும். நெற்றியை அசைத் தால் அவ்வட்டமும் அசையும். நாம் செல்லச்செல்ல அது வும் முன்னேறி போய்க்கொண்டிருக்கும். அதனுல் தவம் அதிகரிக்கும். அருள் மிகுதியாக முகத்தில் இருக்கும். இது தன் சக்தியே அல்லாது வேருெரு சக்தி என்று நினைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. பிடரிக்கண் கூச்சம் ஏற் பட்டவுடன் அவ்விடம் ஏற்படும் கனலின் பிரதிபிம்பமே சோம வட்டமாகும். நெற்றிக்கு நேராய்த்தெரியும். சோம வட்டம் தண்ணீரில் பட்டு பிரதிபலிக்கும் வெளிச்சம் போன்றது. அவரவர் சக்திக்குத் தக்கவாறு அதிகரித்துக் கொள்ளலாம். சோம வட்டத்தில் சில ரூபங்கள் தெரிந்து நம்மோடு சில சமயங்களில் பேசுவதும் பார்க்க

லாம். இதைத் தேவ தரிசனமென்று சொல்லிக்கொள்வர். அதன்று, அவரவருடைய ஞாபக சக்தியே. தான் ராகமாக பாடிக்கொண்டிருக்கும் சமயத்திலும், இராக ரீங்காரம் கிரகித்துக்கொண்டிருக்கும் சமயத்திலும், அதிக பசியாய்க் களைத்திருக்கும் சமயத்திலும், தவமதிகரிக்கும் சமயத்திலும் இந்த வட்டம் தெளிவாய்த் தெரியவரும்.

இன்னொரு வகை:- சாயா தெரிசனம். சூரியனாலும், தன் தோற்றத்தை மனதில் தியானித்து மற்ற சில வகைகளால் தன் ரூபத்தை சுமார் $\frac{1}{4}$ பனை உயரத்தில் வெள்ளை ரூபமாக பார்ப்பதும் உண்டு. அதுவும் தன்னுடைய அப்பியாச திறமையே. சந்திர வெளிச்சத்திலும், சூரிய வெளிச்சத்திலும் தன் நிழலைக்கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு தனக்குமேல் ஆகாயத்தில் பார்த்தால் தன் ரூபம் தெரிவதும் உண்டு. இதுவும் தன்னுடைய அப்பியாசத் திறமையே.

இன்னொரு வகை:- கண்களின் புருவ கடைசியில் விரலைவைத்து அழுத்தினால் உடனே அந்த கண்ணுக்குள் உள்ள கருவிழியின் பிரதிபிம்பம் மறு கண் பக்கத்தில் பளீரென்று செஞ்சுடராய்த் தெரிவதும் உண்டு. அது அந்த நரம்பின் ரத்த சக்தியே. சிலர் அழுத்தி அழுத்தி சோம வட்டத்தைப் பார்ப்பதாகக் கருதிக் கருதி கண்களைக் கெடுத்தும் கொண்டார்கள். அப்படி செய்வது அறவே கூடாது. கண்கள் இரண்டையும் பெரு விரல்களால் நன்றாக இறுக்கி அழுத்தி ஆள்காட்டி விரல்களால் இரு காதுகளையும் அடைத்து, நடுவிரலால்

நெற்றியின் நடுப்பாக நரம்புகளை அழுத்தியும், மோதிர விரலால் மூக்குத் துவாரங்கள் இரண்டையும் அடைத்து, சுண்டு விரலால் வாயில் அழுத்திப் பொத்திக்கொண்டால் திடீரென்று ஒரு வெளிச்சம் தெரிவதுண்டு. அதை ஜோதி என்றும், ஜோதியைக் காண்பிப்பதாகவும், கண்டு விட்டதாகவும் கருதுவார்கள். அதனால் கண்களுக்கும் மற்ற அவயவங்களுக்கும் திடீரென்று சில அபாயங்கள் ஏற்பட்டு விடுவதுண்டு. அறிவுடையவர்கள் கண்டு தெளிந்துகொள்ளுங்கள்.

சபை நிபந்தனைகள்.

1. எவ்வித புகை சம்பந்தமாய் உள்ள போதைகளை யும், கள், சாராயம் முதலிய லாகிரி வஸ்துக்களையும் அறவே நீக்கிவிட வேண்டும், அதாவது இரத்தத்தைக் கெடுப்பதும் அறிவை மயக்குவதுமான எவற்றையும் அறவே தள்ளி விடவேண்டும் என்பதேயாகும்.

2. அன்னிய ஸ்திரீகள் மேல் இச்சை கொள்ளா திருத்தல், தன் மனைவியோடு அன்புடன் இருத்தல்.

3. பிறரையோ, பிறமதங்களையோ குறைசொல்லி இகழாதிருப்பதுடன் எந்தக்கட்சி சார்பிலும் கலக்கா திருத்தல்.

4. வஸ்திரங்களால் சரீரத்தை பெரும்பாலும் மறைத் திருப்பதுடன் தன் குறையை அடிக்கடி தானே உணரு தல். (33 பக்கம் பார்க்க)

5. "எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பு பாராட்டல், தான் எவ்வுயிர்களையும் ஹிம்ஸியாதிருத்தல்". ஸ்தூலங்களை வாகனமாகக்கொண்டு அறிவு அனுபவித்து உயர்ந்து கொண்டுவருகிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேற்பட்டது மனிதநிலை. அம்மனித மக்களின் மனது நோகும்படி செய்வது பெரும் ஹிம்சையாகும்.

6. "தன்னுடைய மதத்திலேயே இருந்து முக்தி பெருதல்". சமயத்தின் ஒத்தாசை, அறிவின் அபிவிருத்தி வரை. அறிவின் அபிவிருத்திக்குப்பின் தன் சுய திடசித்தமே தன் மதமாகும். சுய அறிவைக்கொண்டு ஆராயும்போது சிறு பிராயத்தைப் பெரும் பிராயமாக்குவதற்காக தன்னறிவே சமயத்தைச் சிருஷ்டித்ததாக தனக்குத் தெரியவரும்.

7. "எவ்வித காரணத்தை முன்னிட்டும், எண்ணை தேய்த்துக்கொள்வதோ, எண்ணை ஸ்நானம் செய்துகொள்வதோ அறவே கூடாது". வீரம், பூரம் சில பாஷாணம் உடம்பில் பட்டால் ஒன்றுமாவதில்லை. உள்ளுக்குள் சென்றால் கோளாறு ஏற்பட்டுவிடும். அதைப்போல் எண்ணை உள்ளுக்குள் சென்றால் ஒன்றும் செய்யாது. திரேகத்தில் பட்டால் விந்துவை நஷ்டப்படுத்துகிறது. இச்சபையோர்களுக்கு முக்கியமானது விந்து.

8. தான் தவம் செய்துகொண்டிருப்பதாக பிறர் அறியாவண்ணம் இருப்பதுடன், சாபம் கொடுப்பதோ, சித்து விளையாடுவதோ கூடாது.

9. "குருபரன் கொடுத்த உபதேசத்தை பிறருக்கு உபதேசியாதிருத்தல்". சிறு உபகாரத்தால் பெரும் அபகாரமே ஏற்படும்.

10. பத்து வருடத்திற்குள் ஜோதியுடன் தான் ஐக்கியமாகாதிருத்தல். (12 பக்கம் பார்க்க)

பஞ்சவர்ணம்.

இது பஞ்சவர்ணம் என்று பேர் நாமம் கொண்ட போதிலும் இதில் அனேக வர்ணங்கள் அடங்கியுள்ளது. இந்த வர்ணம் தெரிவது நெற்றிக்கண்ணுக்குள், அங்கு தோன்றும் பலவர்ண அரூபாரூப தோற்றங்கள்தான் இன்று செய்து முடித்ததும் முடிக்கப்போகும் வர்ணநிறங்களின் அழகும் தோற்றமுமாகும். நொடிக்குநொடி மாறி மிகமிக அழகுடையதாக தோன்றி நிமிஷம் நின்று மாறும் பச்சை, பவளம், நீலம் மரகதம், மாணிக்கம், முத்து, நிறம் போன்று தோன்றும். இந்த நிறம் இருதயத்திலும் மூளையிலும் மிக அழகாக உண்டு. இரத்தத்தின் சுத்த சுழலுக்குத் தக்கவாறு நெற்றிக்குள் பல பிரகாசத்துடன் நிறங்கள் தோன்றுவதுண்டு. இதுவும் நம் ஏக்கத்தின் வேக அழகே.

இந்த வர்ணம் முதல் முதலில் எங்கிருந்து உற்பத்தியாகியது என்பதை "ஆதியும் உலக இணைப்பும்" என்ற புஸ்தகத்தில் ஆதி உற்பத்தி என்ற அத்தியாயத்தில் பார்க்கவும்.

கபம்.

உடம்பிலுள்ள இரத்தமே எச்சிலாக மாறி சத்தான விந்துவாகிறது. ஆனால் கபம் நீங்குவதாக நினைத்து காலையும் மாலையும் தன் எச்சிலை கைகளாலோ, மற்ற கருவி களாலோ வெளியேற்றுவது சிலரது சகஜம். அப்படி எச்சில் எடுப்பதால் நுரையீரலுக்கும், மற்ற அவயவங்க ளுக்கும் பலஹீனம் ஏற்பட்டு பல வியாதிகள் ஏற்படலாம். எந்தக் காரணத்தை முன்னிட்டும் தான் கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு கபம் வெளியேற்றக்கூடாது. உடம்பில் உள்ள சத்தில் எச்சிலும் மிக சத்தானது.

மெய்யுணர்வாளர்களே! எல்லாவற்றையும் கண்டிப்ப தாகவும், எல்லா அப்பியாசங்களையும் எடுத்துக்காட்டுவதாக வும் நினைக்கக்கூடாது. உலகில் ஓரறிவிலிருந்துதான் ஆரறிவு மக்களாய் உயர்ந்து உலக நிர்வாகம் நடந்து வருகிறது. அதைப்போல்தான் பல யோகங்களின் வழி யில் படிப்படியாய் உயர்ந்து ஞான முடிவிற்கு நாம் வந்தி ருக்கின்றோம். அநேக குருக்களின் பெரும் விசுவாச நன்றியின் முடிவே இச்சபையின் திருக்கூட்டத்தின் ஒற்று மையும் அறிவின் பெருக்கமுமான தவ முடிவு.

ஆகையால் அறிந்து சொல்வதை ஆமோதித்து, அறிவில் தெரிந்து, ஆராய்ந்து தேறுவீர்களாக, தேறு வீர்கள்.

ஆலயம்.

எல்லா ஆலயத்திற்கும் மேலான ஆலயம் உடம்பே. உடம்பை எந்த வகையிலும் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள

முற்பட்டால், மற்ற எல்லா ஆலயங்களும் சுத்தமாகி விடும்.

நிர்வாணம்.

இருளிலுள்ள நினைவும் தொனியும் அருட்பெருஞ் ஜோதியும் பின் அணுக்களாலுண்டான எல்லா உலகங் களும், ஸ்தூலங்களும், நிர்வாணமே. ஜீவ முத்தர்கள் முதல் இராஜாக்கள் வரை எல்லோரும் எப்போதும் நிர்வாண மாகவே இருக்கிறார்கள். அறிவின் அலங்காரமும் மரியாதை யுந்தான் ஆடைகளை உடுத்தியுள்ளது. எப்பேர்ப்பட்ட உடை உடுத்தியபோதிலும் நிர்வாணமாகவே இருந்து வருகிறார்கள். அறிவின் மானமே ஆடைதரித்தது.

ஆகையால் நிர்வாணம் அறியாதார் நிர்வாணம் அடைய வேண்டும் என்று ஆடைகளை உடுத்தாதபடி மானத்தைப் பங்கம் பண்ணுகிறவர்கள், அறிவின் செய்கை உடைய வர்கள் அல்ல. ஆசைகொள்வதும் மனதாலே, மனதை அறிவது அறிவாலே, பற்றை அறிந்து பற்று அற்று உலகத் துடன் ஒட்டி வாழ்பவரே நிர்வாணம் அறிந்தோர், அடைந் தோர்.

முப்பாழ்.

ஸ்தூலம், சூக்குமம், காரணம் இந்த மூன்றும் தாண்டி னால் ஜோதி. அதற்கும் அப்பாலுள்ளது ஜோதி, நாதம், நினைவு; அதற்கும் அப்பாலுள்ளது இருள். இதனை அறிந் தது, மூலக்கண், பிடரிக்கண், நெற்றிக்கண் கடந்து உச்சிக்கண்ணில் நின்றதனால்.

யாத்திரை.

தன்னுள் உள்ள சக்தியை தான் அறிவதற்கே பல ஸ்தலங்கள் யாத்திரை செய்வது. அறிவின் ஆராய்ச்சி யுடையோர் ஒரு நிமிஷத்தில் அனேக யாத்திரைகள் செய்து முடிப்பர்.

சாகாக்கால்; வேகாத்தலை.

நான் என்றென்றைக்கும் செத்தவனுமில்லை. என் வேகம் என்றென்றைக்கும் வெந்ததுமில்லை.

குறிப்பு:— மெய்யுணர்வாளர்கள் நான் என்ற இடத்தில் நாம் என்று வாசிக்கவும்.

சக்தி

அணுக்களின் உள்ளுள்ள தன்மையும், அத்தன்மை யின் வேகமும் கூடியது சக்தி எனப்படும்.

அருபருப அணுக்களின் வேகம் எங்கும் நிறைந்தது. சுமார் லக்ஷ அணுக்களின் சேர்க்கையே கண்ணுக்குத்தெரிந் தும் தெரியாததுமான ஒரு மிக சிறிய ரூபந்தோன்றும். அப்படி அநேக ரூபா ரூபங்கள் சேர்ந்தது ஒரு பெரும் ரூபமாகும். அந்த ரூபத்தாலேயே சக்தியினுடைய வல்ல மையும் தீரமும் வெளிக்குத் தெரியவரும். இதைத் தெரி வதற்கு அநேக சக்திகள் அடைந்த ஒரு சக்தியாலேயே தான் முடியும். அச்சக்தி மனிதனில் உள்ளது. இந்த சக்தி ஞானசக்தி யென்று பெயர். சக்தியின் ஆரம்பம் (ஆதியும் உலக இணைப்பும் என்ற புஸ்தகத்தில் பார்க்கவும்) சத்தி என்ற இருளில் சக்தியின் இருப்பு.

ஊற்றினின்று பொங்கி வரும் தண்ணீரை உலகங்க ளெல்லாம் இறைத்தாலும் அது எவ்வாறு கொஞ்சமும் வற்ருது தெளிந்து, நிறைந்து நிற்கின்றதோ அதே போன்று அனுபவ அறிவுடையோரின் தீட்சையும், சொல் லும் விளங்கி நிற்கும்.

இருதய அப்பியாசம்.

சிலர் புத்தியைக்கொண்டு மனதை இருதயத்தில் நிறுத்திப்பார்ப்பதுண்டு. அப்படி வெகுகால அப்பியாசத் தின் பின் இரத்தத்தின் வெப்பு அதிகரித்து ஒருவித வெப்பு தோன்றுவதுண்டு. அவ்வெப்பைப் பார்த்து ஆயிரத்தெட்டு மலரைப்பார்த்து விட்டதாக முடிவு கட்டு வார்கள். அது ஆயிரத்தெட்டு மலர் ஆகவே ஆகாது. ஆயிரத்தெட்டு மலரின் எதார்த்தத்தை "ஆதியும் உலக இணைப்பிலும்" அதனுடைய விரிவை "பேரறிவிலும்" பார்க்க, விளங்கும்.

இருதயம்.

அறிவின் சிறப்பு இருதயத்திலும், அறிவின் அபி விருத்தி ஆருதாரத்திலும் இருக்கிறது. மனதில் எவ்வளவு பரிசுத்த ஞாபகம் வைத்திருக்கின்ருர்களோ அந்த அள விற்கு இரத்தம் சுழன்று அறிவிற்கு சிறப்புக்கொடுக்கின் றது. அந்த சிறப்பின் பலன்தான் ஆருதாரத்தின் வழி யாய் அறிவை அபிவிருத்தியாக்குகின்றது. மிதமிஞ்சிய காமம், குரோதம், துவேஷம் இரத்தத்தின் சுழலைப் பாதித்து வியாதியை உண்டாக்குகின்றன. திடீரென்று

அளவுக்கு மீறிய சந்தோஷமோ, துக்கமோ, ஏற்பட்டாலும் இரத்தத்தின் சுழல் பாதிக்கப்பட்டு இருதயம் நின்றுவிடும். மதஸ்தாபகர்களும், கட்சித்தலைவர்களும் தங்கள் நோக்கத்தின் ஏக்கத்தில் அளவு கடந்து பெரும் பிரயாசை எடுப்பதால் அவர்களுக்கும் இரத்தத்தின் ஓட்டம் பாதிக்கப்பட்டு இருதயம் நின்று விடுவதுமுண்டு. எதார்த்த பக்தர்களுக்கும் யோகிகளுக்கும் தங்கள் திரேகத்தில் சூடு அதிகமிருப்பதால் அவர்களுக்கு இந்த இரத்தஓட்டத்தின் தடை ஏற்படுவதில்லை. சந்தோஷம், நல்ல சிந்தனை, இவைகளில் நிதானமாய் இருப்பது இருதயத்திற்கு மிகவும் நல்லது.

பூமி நொடிக்கு 1144 மைல் வேகத்தில் சுழன்று சுற்றி வருகின்றது. இதைவிட வேகமாக நமது இரத்தச் சுழல் நரம்பு நாடிகளில் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றது. அந்த வேகத்திற்கு ஏதாவது தடையோ, மேலும் அதிக வேகமோ கொடுப்பது தன்னுடைய குணாதிசயங்களைப் பொருத்தது.

பூமி மணிக்கு 1132 மைல் வேகத்தில் உருளுவதால் இராப்பகல் ஏற்படுகின்றது. ஒரு மணிக்கு 1132 மைல் வேகத்தில் போகக்கூடிய யந்திரம் சரியாக நேர்மேற்கு திசை நோக்கி செல்லுமாகில் அதில் இருப்பவனுக்கு புறப்பட்ட நேரம் எங்கும் இருக்கும்.

முக்கிய குறிப்பு:— ஒரு மனிதன் தன் உருவத்தைப் புகைப்படத்தாலேயோ, அல்லது கைச்சித்திரத்தாலேயோ மிக வசீகரமாக அழகு படுத்தி அதைக் காலையில் சுமார் ஏழு நிமிஷத்திற்குக் குறையாமல் நல்ல ஞாபகத்துடன்

கூர்ந்து அதைப் பார்த்துவிட்டுத் தன் தொழிலுக்குச் சென்றால், சரீரம் தளர விடாதபடியும், தனக்கே பெருந் துணிவும், அறிவின் அபிவிருத்தியும், திடசித்தமும், எதார்த்த சிந்தனையும், பல நன்மைகளும் ஏற்படக்கூடும். தன் வயதையும் இதனால் கூட்டிக்கொள்ளலாம். அங்கு வேறு எவ்வித படங்களும் இருக்கக்கூடாது.

ஆத்மாவின் வாகனம் அறிவு. அறிவின் வாகனம் உடம்பு. அவ்வுடம்பில் துருப்பிடிக்கும் பல துவேஷ இரும்புகளை ஏற்றுவதை விட பரிசுத்த சமத்துவ ஞாபகமாயுள்ள வைடூரிய முத்து எண்ணங்களை ஏற்றிக்கொள்ளுங்கள்.

இருதயத்திற்கும் மூளைக்கும் 16 அங்குலம், இதற்கு மேற்பட்டது ஆருதாரம்.

எதுவும் பசித்த பின் சாப்பிடுவதிலும் சாதத்தை அதிகம் குழையவைக்காமல் பதமாக வேக வைத்துச் சாப்பிடுவதிலும் இரத்த விருத்தியும், திடசித்தமும், எதார்த்த அறிவும், நல்ல தவநிலையும், மெய்யுணர்வாளர்களுக்கு உண்டாகும்.

பெரியோர்களையும், முத்தர்களையும், தன் விசுவாசத்தால் போற்றுவது மிக உத்தம நிலையே. அப்பெரிய ஜீவ முத்தர்கள் தன்னிலையடைந்துகொண்டாலும், அந்நிலை பூலோகத்தில் எப்போதும் மற்றவர்களிடத்திலும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அவ்விசுவாசம்கொண்ட நீங்கள், உங்களிடத்திலும் அப்பதவி இருந்துகொண்டிருக்கிறது என்று நிச்சயமாக நினைத்துக்கொள்ளுங்கள். அந்நிலை

யுடையவரிடம் போய் உங்களின் முக்திநிலை அறிந்துகொள் வது அவசியம். அதுவே குரு சிஷ்யர் என்ற பதவி.

குருவையடையாத முடிவு எதைப்போல் என்றால்;

அறிவில்லா ஞானமும், ஸ்தனமில்லாப் பெண்ணும், வெளிச்சமில்லா வீடும், ஊற்றில்லாக்கிணறும், கருத்தில்லா கண்ணும், விசாரணையில்லா தீர்ப்பும், விலையில்லாப் பொருளும், ஆராய்ச்சியில்லா அறிவும், வீரமில்லாச் சொல்லும், உருக்கமில்லா தவமும், கேள்வி தெரியா விடையும், விழிப்பில்லாத் தூக்கமும், சமயமறியா சமர்த்தும், விஸ்வாசமில்லா அன்பும், விளைவில்லா நிலமும், உலகத்தையறியா சந்நியாசமும்போலாம்.

கண்.

ஆத்மாவின் அனுபவம் அறிவது அறிவின் கண்ணால். அறிவிற்குக் கண் ஐம்புலன்கள் (மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி). கண்ணை இமையாதிருப்பது மனிதனுக்கு முந்திய தேவ நிலை. அந்நிலையின் பலன்தான் மனித தேகம். கவலையில்லையேல் இமைப்பதில்லை. சிசுக்களுக்குக் கவலையுமில்லை; இமைப்பதுவுமில்லை. சிறிதுசிறிதாக இமையாதிருக்கப் பழகுதல் வேண்டும். கண்ணில் உள்ள நரம்புகள் மிக மிக நுட்பம் உடையது. கண்களைச் சுற்றியுள்ள நரம்புகளை விரல்களால் அழுத்தினால் பளீர் என்று செஞ்சுடர் தெரிவதுண்டு. அதுவும் அந்த நரம்புகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இரத்தத்தைத் திடீரென்று நிறுத்துவதுதான் அச்சுடருக்குக் காரணமேயொழிய வேறொன்றுமில்லை. அப்பேர்ப்பட்ட கண்களைச்சுற்றியுள்ள நரம்புகளை எக்காரணத்தாலும் விரல்

களால் அழுத்தாமல் இருப்பது மிகவும் நல்லது. அருளை அடைவதற்கென்று தன் பிரகாசக்கண்களைக் கெடுத்துக் கொண்டவர்கள் அனேகர். கண்ணின் கண்மணியின் உள்ளுள்ள பாவையில் ஞாபகத்தை வைத்துப்பழகுபவர் அனேகர். மேலான நிலைகளை அடையும் பொருட்டே அவ்வப்பியாசத்தின் செய்கையாகும். ஆனால் அதற்கு மேலான ஞானநிலை "ஞானக்கண்ணில்" பார்க்கவும்.

மிக அழகுள்ள சரீர முகத்தின் கண்ணில் பீளையிருந்தால் எப்படி அவ்வழகைப் பேதப்படுத்திக்காண்பிக்கின்றதோ, அதேபோல் எதார்த்தம் அனேகம் பேசினாலும் துவேஷம் சிறிது இருந்தால் அவ்வெதார்த்தத்திற்கு அழகில்லை.

மெய்யுணர்வாளர்களே! உங்களின் கண்ணொளி அதிகரித்து, அவ்வொளியின் உருக்கம் கண்ணின் இமையில் கருணை அதிகரித்து, அக்கருணையின் பெருக்கம் அறிவின் விழிப்பும், அவ்விழிப்பின் பார்வை சதா உணர்விலும் அவ்வுணர்வுடையோர் அவனில் அவனே அவன்தான்.

ஞானமும் போகமும்.

தன் வயதின் பக்குவத்திற்குமேல் போகத்தால் சரீரத்திலுள்ள அசுத்தங்கள் வெளியேறி, சரீர சுகம் உண்டாகும். சுமார் 25 வயதிற்குமேல் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு முறையும், வயது 35க்குமேல் 60 வரையில் வாரம் இரு முறை. மாதம் இருமுறை. மாதம் ஒருமுறை ஏற்படும் போகத்தால் சரீரத்திற்கு மிகமிக நன்மையுண்டு.

மெய்யுணர்வாளர்கள் நெற்றியினிடத்திலாவது, சுத்தி செய்த இடத்திலாவது, அறிவை நிறுத்தி, கண்ணை இமையாதபடி போகித்தால் பூரணசுகம் அடைவீர்கள். போகம் கண்களை விசேஷ பார்வைக்குடையதாக்கும். கண்கள் சரீர அமைப்பில் மிகமிக சிறப்புள்ளதாகும். மிதமிஞ்சிய போகத்தாலும், கோபத்தாலும் கண்கள் கெடுவதுமல்லாமல், வாதம், காசம் உற்பத்தியாகின்றன. இதற்குக் காரணம் விந்து குடிலையில் ஊறுவதற்கு முன்னமேயே போகிப்பதால்தான் இரத்தக்குழாய்களின் அடியில் ஓடும் விந்து, நாடிகளிலுள்ள சரியான நிலைக்குவராத முதிராத இளகலான விந்துவை நஷ்டமடையச் செய்து, அதனால் சீரத்திற்கும் கண்ணிற்கும் கெடுதல் உண்டாகும்.

ஆனால் போகத்தில் நிதானம் இருக்கவேண்டியது அவசியம். சரியான நிதான போகமுள்ளவனுக்கு வியாதியே ஏற்படாது.

உணர்வின் வயது அதிகமாக ஆக எவ்வளவு போகம் செய்தாலும் சத்து குறையாதிருப்பதுடன் தவத்தின் பாதையும் விசாலமாகும்.

குடிலை

மூலாதாரம், உந்தி, அடிமூலம், கீழ்மூலம் என்று பலவிதம் சொல்லப்படும். இது நீர்த்துவாரத்திற்கும் மலத்துவாரத்திற்கும் இடையிலுள்ளது. இது காக்கையின் முட்டை அளவுள்ளது. இதை மூலக்கண் என்றும் சொல்லலாம்.

இதில் அடங்கி இருக்கும் விந்துவின் நிலை ஒரு கூடையினுல் மூடப்பட்ட விளக்கின் நிலையை ஒத்திருக்கிறது. இது எப்பொழுது மேல்நோக்கிச் செல்லலாம் என்ற ஏக்கத்தோடு காத்திருக்கிறது.

ஆசனவிரிப்பு.

வெள்ளைத்துணி விரிப்பு தொழிலாளிக்கும் வியாபாரிக்கும் சிறந்தது. கம்பளியின் விரிப்பு அறிவின் பெருந்தன்மைக்குரியது. மான் தோல்களின் விரிப்பு யோகம், சாந்தம் அமைதிக்குரியது. வேங்கைத்தோலின் விரிப்பு அறிவின் முடிவறிந்த வேகமுடையவருக்குச் சிறந்தது. அதற்காக வேண்டிதான் ஒரு சமயத்தில் "வேகத்தை யடக்கிய வேகமுடையோர் வேங்கைத்தோல் விரிப்புக் குரியவர்" என்று சொல்லியிருக்கிறேன். அறிவின் நுட்பம் உடையவர்கள் அங்கங்குள்ள சமய சந்தர்ப்பங்களுக்குத் தக்கவாறு எவ்விரிப்பிலும் சமமாக இருந்து கொள்வர். அதுபெரும் உத்தம நிலையாகும்.

மனிதனின் பிறவி.

அவனவன் ஏக்கத்திற்குத்தக்கவாறு ஒரு தேசத்திலுள்ளவன் மறு ஒரு தேசத்திலும் பிறவி எடுக்கின்றுன். ஏக்கத்தின் வேகஅறிவிற்கு இனபந்துவோ, மதமோ பொறுப்பு அல்ல. எந்த தேசத்திலுள்ளவர்களும், எந்த லோகத்திலுள்ளவர்களும் சமத்துவ சகோதர தத்துவமுடையவர்கள் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். சில அறிவின் பலஹீன ஆத்மாக்கள் பிறவியின் சம்பந்தமாக

வரும் 'பூதஉலகம்' என்னும் புத்தகத்தில் விபரம் பார்க்க. பிறர் என்று யாரையும் நினைக்காமல் நம்மில் ஒருவர் என்று நினையுங்கள்.

தன்னை உணர்தல்.

தன் குற்றத்தைத் தானே உணர்ந்து நல்ல நடத்தையாய் நடந்ததின் பலனே இப்பிறவியில் சரீர குறையின்றி அறிவுடையவராய்ப் பிறந்திருக்கிறீர்கள். அந்த அறிவுடையவராய்ப் பிறந்ததிலும் தன்னைத்தான் அறிந்துகொள்வதற்காக வேண்டி ஞானம் தேடி அலையக் கூடியவர் வெகு பெரும் சிலர்.

உதாரணம்:-- நீங்கள் முன் ஜென்மங்களில் உங்கள் குற்றங்களை உணர்ந்து, உள்ளும் புறமும் நன்னடத்தையாய் நடந்துகொண்டு, சரிகை, கிரியை, யோக வைராக்ய தீரத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததால் அப்பிறவியில் சீரத்தை விட்டபோது காரண சூக்குமலோகத்தில் சுகமாய் இருந்தீர்கள். உங்களின் நன்னடத்தை அக்காலங்களிலிருந்த பெரியோர்கள், இனத்தார்கள், மற்றுமுள்ளவர்களின் அறிவில் பதிந்திருந்தமையால், அவர்கள் அடிக்கடி நல்விஷயங்களில் ஈடுபட்டபோதெல்லாம் உங்களை நினைக்கவேண்டியதாயிற்று. அதுவுமன்றி, அக்காலங்களிலுள்ள குற்றமுடையோர்களும், தங்கள் குற்றங்களைவிட்டு மீளுவதற்காக வருந்தி, உங்கள் நன்னோக்கத்தை இணை வைத்து, அடிக்கடி உங்களை நினைத்தார்கள். இந்த பலனும், தன் அவாவை முடிப்பதற்கான நன்னோக்கப் பயனும் சேர்ந்து இப்பிறவியில் சரீர தீங்கில்லாமல் நல்லடியார்களாய்ப் பிறந்தீர்கள்.

உலக நல்லடியார்களே! நீங்கள் விளைவித்த நற்பொருளை நீங்களே அழித்துக்கெடுத்துவிடாமல் நன்னடத்தையில் நடந்துகொள்ளுங்கள். கண்ணிய த்தின் விளைவும் குணத்தின் உயர்வும் தன்குறை உணர்ந்தோர்க்கு.

இப்பரிபூரண பரஞ்ஜோதியின் உயர்ஞான சபையில் சேர்ந்த மெய்யுணர்வாளர்களே! அறிவைக் கடந்த முத்தியின் பொருளை உணர்வாகக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். மேலும் அநேகர் வந்து பெற்றுக் கொள்ளவும் போகிறார்கள். நீங்கள் அடைந்த பெரும் பதவிக்கிணங்க இனி உலக மக்களிடம் உங்களின் கருணைக்குரிய கண்பார்வைகள் கருணையாய்ப் பார்ப்பதும், உங்களுடைய நடை, உடை, பாவனைகள் கண்ணியமாயும், ஒழுக்கமாயும், நடப்பதும், உங்களிடம் தோன்றும் நற்குணத்தின் ஞாபகத்தைத் தவிர, மற்ற குணத்தை உணர்ந்து உடனுக்குடனே தள்ளி விடுவதும், உங்களுடைய சொல்லின் இனிமை பிறருக்கு யாதொரு தீங்குமில்லாமல் பேசுவதும், பிறருடைய துற்குணத்தைக் கிரகிக்காமல் அவர்களின் பேரில் நல்ல ஞாபகமே சதா கொண்டிருத்தலும் வேண்டும். உங்களுடைய ஞாபக சக்தியால் அதே க்ஷணத்தில் அல்லது சிறிது நாளடைவில் அவர்கள் நல்ல நாட்டத்திற்குரியவர்கள் ஆவார்கள். மேற்கண்டபடி நீங்கள் தூக்கத்தில் ஏற்படும் கனவுகளிலும் இதே நினைவாய் நடந்துகொள்ளவேண்டுமென்பது முக்கியம். தன்னுடைய நடத்தையின் பரிசுத்தத்தைத் தன் கனவில் தெரிந்துகொள்ளலாம். உங்களுடைய உயர் குணங்களால்

உலகத்தார்களை நல்விஷயங்களில் நாடும்படி செய்வதும், நல்நாட்டத்திற்குரிய காரணஸ்தர்களாக்குவதும் நீங்களே.

உலகத்திலுள்ள மற்ற குறையுடையவர்கள் இதைப் பார்த்து மனதைப் புண்படாமல் அக்குற்றத்தை ஆமென உணர்ந்து கொண்டால் அப்பொழுதே அக்குறையைவிட்டு விலகியவராவதுடன் அவர்களிடம் இருக்கும் வியாதி களும் தீரும். அவர்கள் மறு பிறவியில் யாதொரு குறைவு மின்றி பிறப்பார்கள் என்பது நிச்சயம்.

கல்முள் எச்சலுக்கெல்லாம் செருப்பால் காலைப் பாது காப்பதுபோல் குரோதம், துவேஷம், நயவஞ்சகக்கள்ளருக் கெல்லாம் அன்பின் சிறப்பால் அறிவின் கலையைப் பாது காத்துக்கொள்ளுங்கள்.

கனவு

அனேக காரணங்களினால் கனவு ஏற்படுகிறது. உங்கள் ஞாபகத்தில் உள்ளதே கனவாகத்தோன்றுவதும் உண்டு. இதற்கு முன்பு நடந்த அனுபவங்களும் நடக்கப் போகும் அனுபவங்களும் தோன்றுவதும் உண்டு. நீங்கள் பார்த்து விரும்பிய அநேக விஷயங்களும் ரூபங்களும் தோன்றுவதுமுண்டு. அல்லது நீங்கள் பார்க்காமலே, பிறர் உங்களைப்பார்த்து எது விரும்பினார்களோ அதுவும் உங்களுக்கு தெரிவதுண்டு. அனேக இடங்களில் நடந்த சம்பவங்கள் அணுக்களில் பதிந்திருந்து நீங்கள் தூங்கின வுடன் அவ்வணுக்களின் அலை உங்களை மோதுவதால் தெரிவதுண்டு. நல்ல பக்தி விசுவாசத்தோடு படுத்திருந்

தால் ஒரு இரவில் தோன்றும் கனவு மறு இரவிற்குள் நடந்தே தீரும். இது சுமார் $4\frac{1}{2}$ வருஷம் வரையிலும் இவ்வனுபவம் என்னிடமிருந்தது. கனவில்கண்ட நற் காட்சிகளே, பின் அனுபவவாயிலாக ஏற்பட்டு அநேக காரியங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. அதில் மிகவும் முக்கியமான காரியம்: சுமார் 1400 மைலுக்கப்பால் கண்ட கனவின் உபதேசமே, அது மறுபடியும் ரூபத்தில் காணும் வரையிலும் அதாவது சுமார் 8 அல்லது $8\frac{1}{4}$ வருஷம் வரை அந்த ஞாபகமே என்னைத்திடப்படுத்தியபின் ரூபத்தில் அணுவளவும் மாறுதல் இன்றி நடந்தேறியது. பெரும் பெரும் அனுபவத்தை விரிவாய்ச்சொல்லாமலே நிறுத்துகிறேன். ஆனால் பல அசந்தார்ப்பத்தாலும் கனவு காண்பதுண்டு. வலது பக்கம் திரும்பிப் படுத்து இருக்கும் பொழுது அறிவிற்குப்பொருத்தமில்லாத பயங்கரமான சில கனவுகள் காணலாம். இத்துடன் சிறுநீரும் வயிற்றில் அதிகமானல் மிகக்கொடிய சம்பவங்கள் கனவில் தோன்றும். அதே சம்பவங்கள் இடதுபக்கம் சாய்ந்து படுத்திருந்தால் பல நல்ல காரியங்களை பற்றிப்பேசுவதாகவும் ஈடுபடுவதாகவும் தெரியவரும். இதிலும் சிறுநீர் வயிற்றில் இருந்தால் அதற்குச் சிறிது சலனம் ஏற்படும். மேல் நோக்கிப் படுத்திருக்கும் பொழுது அனேகமாகக் கனவுகள் தோன்றுவதில்லை. அப்படி அசந்தார்ப்பமாய்த் தோன்றினும் அது ஞாபகத்திற்குப் புலப்படாது. ஆனால் இதே நிலையில் தூங்கும் நல்லடியார்களுக்கு, உலகிற்குதவக் கூடிய அநேக நல்ல விஷயங்கள் தோன்றுவதுண்டு. நடைபாதை அல்லது குளிர்ந்த காற்றுள்ள இடத்தில் படுப்பதாலும், சிறுநீர் கழிக்காது படுப்பதாலும், கால்களைக்கழுவாது

படுப்பதாலும், புளிப்பான ஆகாரம் எடுத்துக்கொள்வதா லும், இரத்த ஓட்டம் தடைப்படுவதாலும் கனவு தோன்று கிறது. ஒருவன் தான் கனவே காண்பதில்லை என்ற திட சித்தத்துடன் ஒவ்வொரு நாளும் படுத்து அவ்விதம் ஒரு மாதம் பழகுவானாயின் அவனுக்கு அதன்பின் பொல்லாக் கனவே தோன்றாது.

பிரம்மச்சாரி.

ஒரு மனிதனாய்ப் பிறப்பது தனி ஒரு ஏக்கத்திற்காக வேண்டியல்ல. அனுபவித்துப் பல ஏக்கங்களை முடிக்க வும், அறிவில் அறிந்து பல ஏக்கங்களை முடிக்கவும்தான். அனுபவித்து முடிக்க வேண்டிய ஏக்கத்தை அறிவால் முடிக்க முடியாது. அது சரீர அனுபவத்தில் வந்தபிறகு தான் அறிவால் முடிவு கட்டமுடியும்.

எவன் தன் இன்பத்தில் எல்லாம் அறிந்தவனோ, அவனே பிரமச்சரிய தத்துவம் முடித்தவனாவான். தனி சிற்றின்பமில்லாதவன் மட்டும் பிரமச்சாரியாக மாட்டான். இது சரீர சம்பந்தப்பட்ட முக்கியமான ஆசையில் இது ஒன்று. இதை அவன் கண்டித்து விட்டதாக அவன் உடம் பினறிவில் பதிந்திருந்தால், அது சம்பந்தமான கனவு, மனசேட்டைகள் இல்லாமல் இருக்கவேண்டும். அப் படியே தான் இருப்பதாகத் தனக்குத் தோன்றினால் ஒரு வைராக்கியப் பெரும்பக்தனென்று சொல்லலாம். இதற்கும் முக்திக்கும் யாதொரு சம்பந்தமுமில்லை.

ஆகையால் அனேக கனவுகளில் கண்டதை விழித்தால் ஒன்றும் தோன்றுவதில்லை. இந்த பிரமச்சாரித் தன்மையை

விட்டு அவன் கனவுகண்டிருக்கும் பட்சத்தில் அத்தத்துவப் பொருள் வெளியேறி இருப்பதைத்தெரியலாம். இதற்காக வேண்டிதான் சரீரத்திலுள்ள முக்கிய அனுபவத்தில் இது ஒன்று என்று சொல்லி இருக்கிறேன்.

பொருளைச்சம்பாதிக்க வேண்டியது முக்கியம். அப் பொருளை நீதியாக அனுபவிக்கவேண்டியது அதைவிட முக்கியமானதுபோல நம்முடைய உடம்பிலுள்ள விந்துவை பாதுகாத்து அனுபவித்துக்கொள்ளுங்கள்.

ஞாபக சக்தியின் தொடர்பு.

ஒரு மனிதனின் நினைப்பின் ஞாபகசக்தியின் வேகம் அனேக தொடர்புகளுக்குள்ளது. ஒருவன் அறிந்த இடத்தின் வாயிலாகவும் அறிவில் பதிந்த ரூபாரூபங்களின் வாயிலாகவும் தன் அறிவில் பதிந்த ஒருவரை நினைத்த மாத்திரத்திலே எத்தனை 1000 மைலுக்கப்பால் இருந்தாலும் சரியே இவனை அவன் நினைக்கிறான். ஒரு கூட்டத் தின் வாயிலாக ஒருவரைப் பார்த்திருந்தால் இவனுக்கு அவன் தெரியாதபோனாலும், இவன் அவனை நினைத்தமாத் திரத்திலே அவனுக்கு அக்கூட்டத்தின் ஞாபகம் வந்து விடுகிறது. அக்கூட்டத்தில் ஒருவர் கடுங்கோபத்தா லேயோ அல்லது மற்ற அசந்தர்ப்பமான வார்த்தைகள் பேசியிருந்தாலும் அதை ஒரு மனிதன் நினைத்து வருந்து வானாகில் இதை அவன் உணரக்கூடிய சக்தி உடனே ஏற் படுகிறது. ஆகையால் ஒருவர்க்கொருவர் பல காரணகாரியங் களால் தொடர்பு ஏற்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. மேலும், பெரிய ஸ்தலங்களிலோ அல்லது பெரிய குரு ஸ்தானங்

களுள்ளவர்களிடத்திலோ அனேக ரூபா ரூபங்களின் ஏக்கம் அங்கு நிறைந்திருக்கின்றன. அதனால் அந்த ஸ்தலத்திற்கும் அக்குருவுக்கும் தனிசக்தி ஏற்பட்டிருக் கிறது. மேலும் உலகத்தில் சுபகாரியங்களின்போது சுவையான விருந்தும் அறிவின் உற்சாகச் சொல்லும் ரம்மியமான தோற்றங்களும் வைத்து நடத்திவருவது மிக நன்று. அப்படிச்செய்வதால் உற்சாகத் திருப்தியும், ஞாபக அபிவிருத்தியும், இவ்விருவர்களுக்கும் உண்டா கிறது. இதற்காகத்தான் ஒரு சுவையால் ஒரு சொல்லால் ஒரு தோற்றத்தால் என்று நான் அடிக்கடி சொல்லுவ துண்டு.

நுட்பம்.

(1) தொழிலில் அறிவின் நுட்பம். (2) வியாபாரத் தில் அறிவின் நுட்பம். (3) இராஜாங்க நிர்வாகத்தில் அறிவின் நுட்பம். (4) தீர்க்கதரிசிகளின் அறிவின் நுட்பம். (5) பெரும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அல்லது சித்தர் களின் அறிவின் நுட்பம். (6) இவைகளுக்கெல்லாம் ஞானிகளின் அறிவின் நுட்பமே பெரும் நுட்பம். இந்நுட் பமே தன்னைத்தான் அறிந்த நுட்பமாகும். ஆகையால் எவ் விஷயத்திலும் அறிவின் உயர்வு அவசியமென்பது எல் லோருக்கும் தெரியவரட்டும்.

ஒரு பெரும்பாண்டத்தில் அடைத்த நீரில் ஒரு சொட்டு குறைந்தாலும் குறைவே போன்று சமயாசமய படிப்பின் சொல்லும் சமர்த்தின் சாமர்த்தியச் சொல்லும் என்றென்றைக்கும் நிறைவாகாது.

மேற்கண்ட ஆறு நுட்பங்களும் ஒரே நுட்பத்தில் இருப்பதுண்டு.

குருக்கள்.

உலகில் ஒருவருக்கொருவர் குருவாகவே இருந்து கொண்டுவருகிறார்கள். தன்னைத்தான் அறிந்தவரே உலகங்களுக்கெல்லாம், குரு அம்சம் உடையவர். மற்ற எந்த குருக்களையும் சமாதானப்படுத்தக்கூடிய சக்தி இவருக்குத்தான் உண்டு. குரு பதவியடைந்தவர்களும் அநேகர் இருக்கிறார்கள். அப்பதவிக்குச் சரிசமானமான அம்ஸமுடையவர்களும் அநேகர் இருக்கிறார்கள், இருப்பார்கள். இவ்வம்ஸமுடைய குருக்கள் சமத்துவமும், தாம் ஒன்றை இணைவைத்தோ, ஒரு பிரதிபிரயோஜனத்தைக் கருதியோ இவர்களது செய்கை ஒன்றுமே இருக்காது. உலகமக்களின் அறிவின் பெருக்கத்தையே இவர்கள் பிரதிப் பிரயோஜனமாக நினைப்பர்.

உடலுக்குவேண்டியது ஆகாரமும் சுகமும். அச்சுகத்தை யறிந்து அனுவிப்பதே ஆத்மாவின் ஏக்கத்தின் முடிவு. ஆகையால் சிஷ்யர்களுக்குக் குருவின் மேல் விசுவாசம் மிகுதியாயிருக்க வேண்டும். அவ்விசுவாசம் எதைப் போன்று என்றால், குரு, மின்சாரம் நிறைந்த பெரும் சக்தி நிலையம் போன்றும், சிஷ்யன் அச்சக்தியைக் கிரகிக்கும் பல்பின் (Bulb) திறமையைப்போன்றுமாகும். பல்பானது தன் குறிப்பிட்ட சக்திக்கேற்றதையே நிலயத்திலிருந்து சக்தியைக் கிரகித்து பிரகாசிக்க முடியும்.

ஆனால் சிஷ்யனே தன் அறிவின் பெருக்கத்திற்கும், விசுவாச திடத்திற்கும் பொருத்ததாய் குருவில் சிஷ்யன் பிரகாசிக்கலாம். விசுவாசத்தால் அறிவின் பெருக்கம் இருந்தால் குருவின் நிலையே சிஷ்யர்களுடைய நிலை. குருவினிடம் அண்டுவதற்கு முன், தான் பெருங் குற்ற வாளியாய் இருந்தபோதிலும் சரியே, குருவை அண்டின நிமிஷத்திலிருந்து அவன் குற்றமற்ற உத்தமநிலையுடைய வனே. உலகத்தில் பெரும் குற்றமுடையவர்கள் யாரென்றால்:— குருவை அடுத்த பின்னும் குற்றம் செய்தவனே. இவன் இராஜாங்கம், இனத்தார் இவர்களை எல்லாம் புறக்கணித்தவனே. ஒரு குரு அநேக அனு போக வாயிலாக பாடுபட்டதின் பலனும், அநேக மக்களின் ஏக்கத்தின் பலனுமே ஒரு குரு ரூபமாக தோன்றுகிறது. குரு ஸ்தானம் அறிவின் பெருக்கத்திற்கும், பரம்பரை பாத்தியதைக்கும் யாதொரு சம்பந்தமுமில்லை. அக்குருவி னுடைய அனுபவமே அநேக பரம்பரையைக் காட்டிலும் மேம்பட்டது. அவரே அவரை அறிந்தவராவர். அதனால் தான் ஒரு சமயத்தில் "அறிவின் உறுதியில் அறிவின் வேகம்; அறிவின் வேகத்தில் அறிவின் அனுபவம் என் றேன். மற்றொரு சமயத்தில் அறிவை அறிவீனத்தால் ஜெயிக்காமல் அறிவீனத்தை அறிவால் ஜெயிக்கவும்" என்று சொல்லியிருக்கிறேன்.

கையில் துப்பாக்கி உள்ள போர்வீரனுக்கு பொறு மையும், நிதானமும் அதிகம் என்றால் ஞானமுடிவடைந்த குருக்களின் பொறுமை இணையீடு அற்றதாகும்.

"வெகு சிறப்பையும் சிறு அழுக்கையும் கண்ணால் பார்த்து அறிவு ஆனந்தித்தாலும் முகத்தின் அழகையும் கண்ணின் அழுக்கையும் கண்ணாடி மூலம் காண்பதுபோல் தன் பிரகாசத்தையும் அறிவின் நிற குறைவையும் குரு முகத்தாலே அறியவேண்டும்."

6 வகை தீட்சைகள்.

(1) அன்பால் அழைத்தல், அணைத்தல்.

(2) தன் சக்தியால் குண்டலி சக்தியை எழுப்புதல்.

(3) தொட்டு உபதேசித்தல்.

(4) கண்ணால் பதிய வைத்தல்.

(5) சொல்வாசகத்தால் தெளியவைத்தல்.

(6) ஞாபகத்தால் அடிக்கடி நினைத்து நினைப்பு ஊட்டுதல்.

ஆகிய இவ்வாறுங் கூடியதே உயர்ஞான தீட்சையாகும். சில குருக்கள் இவ்வாறில் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு உபதேசம் செய்வார்கள். அதனால் ஒருவித அறிவுதான் விருத்தியாகும்.

மெய்யுணர்வாளர்களே! சுருதி, நூல், சாஸ்திர, வேத மதங்கள் எல்லாம், சுருக்கிச்சொல்லொன்றில் அடக்கி, சுழிமுனையும் கடத்தி, சும்மா இருக்கும் சுகமே உணர்வு. சும்மாயிருக்கும் சுகம் சொல்வதென்றால், சொல்லும், சொல்லுள்ளும், சுகமும், மணமும், சுழலும் சூழ்ந்து, சொல்

லொண்ணுத சொல்லுக்குள் உள்ள சுகமாம் சுகமென்று சொல்லலாம். ஆகையால் உணர்வால் சுகத்தைப் பெருக்கிக்கொள்ளுங்கள்.

எம்மார்க்கமும் சன்மார்க்கமே. அம் மார்க்கத்தின் முடிவு, அவனில் அவனை அவனறிந்து, அறிவிற்கடந்த மெய் உணர்வடைந்தால்.

ஆகையால் உலகத்திலுள்ள எல்லா மார்க்கமும், மார்க்கங்களைக்கடந்த தீக்ஷைகளும் தன்னைத்தானறிவதற்கே.

தாகமதிகரித்தால் தண்ணீருக்கு பாகுபாடில்லை. மோகமதிகரித்தால் ஜாதிமதம் ஒன்றுமில்லை. அன்பு அறிவு அதிகரித்தால் மதத்துவேஷத்திற்கிடமில்லை. கன மான தவமிருந்தால் பவமான குணமெல்லாம் பட்டெரியும்.

வயது 100 இருக்க உபாயம்.

மூச்சை ஸ்தம்பனம் செய்யாமலிருப்பதும் வாயால் மூச்சை விடாமலிருப்பதும், அளவுக்குமீறிய சந்தோஷமும், தூக்கமும், வியப்போ, ஒன்றின்மேல் மிகப்பற்றுதலோ இல்லாமலிருப்பதும் குரோதம் வரவொட்டாமல் தடுப்பதும், தூக்கம், போகம், விழிப்பு அதிகமில்லாமலிருப்பதும் போதை வஸ்துக்களை உபயோகியாதிருப்பதுடனும் பெரும் சப்தத்துடன் பேசாதிருப்பதும் இப்படி இருந்தால் வயது 100 இருக்கலாம்.

பொல்லாது இருப்பது நல்லவர்களின் சீர்திருத்தத் திற்கே. கஷ்டமும் நஷ்டமும் கடந்த அனுபவத்திற்கே. மந்திரமும் தந்திரமும் யந்திரமும் உறுதி நிலைப்பதற்கே.

கன்னத்தில் கை வைப்பதும் தலையில் கைவைப்பதும் ஆண்களுக்கு சோகமும், பெண்களுக்கு மோகமும் ஏற்படும்.

ஒவ்வொரு நல்லடியார்களையும் ஒருவன் நினைக்கும் போது அச்சமயம் அவ்வடியார்களின் அம்சமுடையவனுகவேயிருக்கிறுன். ஆகையால் அந்நிமிஷங்களை அதிகப்படுத்திக்கொண்டால் அவர்களாகவே இவன் மாறி விடுகிறுன்.

பிறவி இல்லாதவர்கள்.

ஏக்கத்தில் பாக்கி இல்லாதவனும், அறிவின் உயர்வால் தன்னை அறிந்து கொண்டவனும் இவ்விரண்டும் முடித்தவனே பிறவியில்லாதவனுவான்.

அறிவின் பெருக்கத்திற்கும், சரீர சம்பந்தத்திற்கும் யாதொரு சம்பந்தமுமில்லை. இது 25 வயது மேற்பட்டவனுக்கே.

தானும் கடவுளும் வேருக உள்ள வரையிலும் தவம் வேண்டும். இந்நிலைக்குப் பிறவியுண்டு.

நாமும் ஆதியும்.

தன் மறதியில் தனித்ததும், மறதிதெளிந்து தானே விழித்ததும், தான் என்செய்வதென்று பசித்ததும், பசித்த ஏக்க வேகமே பரஞ்ஜோதியாய் விளைந்ததும், விளைந்த

பரமானந்த பரவசமே அறிவாய், அழகாய், விரிந்ததும் விரிந்து பிரிந்து பரந்த அணுக்களின் வெப்பின் அமைதியே உறைந்த உலகங்களாய் இணைந்ததும், ஊன்றி ஓர் அறிவாய் வளர்ந்ததும், ஓரறிவிலிருந்தே ஐயறிவுவரையிலுள்ள ரூபாரூபங்களாய் நின்று, நகர்ந்து, ஓடி உலாவுவதும் ஐந்தறிவையும் அறியும் அருமறை நெறி எல்லாம் அடக்கமும், அடங்கிய ஆறறிவுள்ள மனிதனுப்பிறந்ததும், பிறந்த மகத்துவம் அறியாது மாண்டதும், மாண்டு மாண்டு மீண்டதும், தன்னைத்தான் அறிவதற்குரிய ஏக்கத்தால் தனித்தேன், விழித்தேன், பசித்தேன், பசித்து, தனித்து, விழித்ததின் பயனே, தன்னை அறிந்து தானான தலைவனை நான் அடைந்தேன். என்னுள் அமர்ந்து என் மெய்யுணர்வை அடைந்தேன். என் பெரும்தாராதரத்தைத்தெரிந்து நானன்றி வேறென்று இல்லை என்றறிந்த ஆனந்த பரவசத்தால் அழைத்தேன், அழைக்கின்றேன், அழைத்துத்தருகின்றேன், தன்னைத்தான் அறிவதற்குரிய தன் மெய்யுணர்வை.

இச்சபையின் நிர்வாகஸ்தர்களுக்கு

உலகத்தை ஆளக்கூடிய இராஜ்யத்தில் நிர்வாகஸ்தர்களாய் இருப்பவர்களையும் மற்ற உயர்பதவிகளில் இருப்பவர்களையும் அவர்களுடைய எதார்த்த சட்டதிட்டங்களையும் அவர்களுடைய எதார்த்த சட்டதிட்டங்களைப் பார்த்து லோகமக்கள் எப்படி அன்பும், நன்றியும் பாராட்டுகின்றார்களோ அதே உதாரணமாக அநேக மடங்கு இச்சபை நிர்வாகஸ்தர்களையும், அங்கத்தினர்களையும்

காரண சூக்கும லோகத்திலும், இவ்வுலகத்திலுமுள்ள அறிவுடையோர்களும் மிகமிக நன்றி பாராட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பிறந்த அறிவுடையோர்களும், இனி பிறக்கும் அறிவுடையோர்களும், சித்தர்களும், முத்தி மெய்யுணர்வை உங்கள்மேல் மிக நன்றி பாராட்டி சபையில் வந்து பெற்றுக்கொள்வார்கள். இச்சந்தோஷத்தில் நாமும் மிகச்சந்தோஷம் அடைகின்றோம். இப்பாக்கியமே பெரும் பாக்கியம் இச்சந்தோஷம் எல்லோருக்குமுரியது என்பதுடன் பிரசங்கம் இனிது முடிவுற்றது.

சந்தோஷம்.

பரிபூரண பரஞ்ஜோதியின் உயர்ஞான சபை

எல்லாச் சபைகளுக்கும் குருஸ்தானம் வகிப்பவர்

ஞானவள்ளல் பரஞ்ஜோதி மஹான் அவர்களே.

தலைமை சபை — **மதுரை.**

நெ. 1, மேல வடம்போக்கித் தெரு.

கிளை சபை — **சென்னை.**

(1) 390, திருவொற்றியூர் ஹைரோட், தண்டையார்பேட்டை.

(2) 1, பில்கிங்டன் ரோட், பெரம்பூர்.

(3) 30, நம்மாழ்வார் செட்டித் தெரு, சூளை.

கிளை சபை — **பம்பாய்**

ஜஸானி பவான், மட்டுங்கா, பாம்பே 19.

கிளை சபை — **அருப்புக்கோட்டை.**

கீழரத வீதி, சொக்கலிங்கபுரம்.

பரஞ்ஜோதி மஹான் அருளிய
"எந்நூலுக்கும் இந்நூலே மூலம்" என்ற
உயர்ஞான நூலில்

1. ஒருமொழி.
2. பேரறிவு.
3. பரஞ்ஜோதி.
4. ஞானக்கண்.
5. ஆதியும் உலக இணைப்பும்.
6. ஆருதாரமும் அமிர்தமும்.

அச்சில் :—

1. பூதலோகம்.
2. உணர்வும் தவக்கனலும்.
3. நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே.
4. சந்தோஷம்

ஷை புத்தகங்கள் கிடைக்குமிடம்:—

பரிபூரண பரஞ்ஜோதியின் உயர்ஞான சபை,
நிர். 1, மேல வடம்போக்கித் தெரு, மதுரை.

பரிபூரண பரஞ்ஜோதியின் உயர்ஞான சபை,
திருவொற்றியூர் பெரியசாலை,
390, தண்டையார்பேட்டை, சென்னை.

ஷை சபை, நிர். 1, பில்கிங்டன் ரோடு, பெரம்பூர்.

ஷை சபை, நிர். 30, நம்மாழ்வார் செட்டித்தெரு, சூளை.

பரிபூரண பரஞ்ஜோதியின் உயர்ஞான சபை,
ஜஸானி பவான் மட்டுங்கா, பாம்பே 19.

பரிபூரண பரஞ்ஜோதியின் உயர்ஞான சபை,
கீழரத வீதி, சொக்கலிங்கபுரம், அருப்புக்கோட்டை.

எல்லா புஸ்தகக் கடைகளிலும் கிடைக்கும்.